

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

مصباح الاسلام

جس میں مذہب اسلام کی حقیقت و صداقت ثبوت ہو اور مذہب و دلائل
پیرایہ میں بدلائل قاطعہ ثبوت کی گئی ہے اور حمله اعتراضات مخالفین و
معاذین اسلام و دھڑلے میں طبعین کا کافی و دوانی جواب دیا گیا ہے

مصنف
جناب مولوی حکیم محمد زکی صاحب کامل فتحپوری اکبر آبادی مرحوم و مرفوعہ
مصباح

منشی سراج احمد صاحب عباس انسپکٹر پولیس ضلع ایبٹ آباد مصنف

ریک فوٹو میسنگ

کتاب طبع و نشر طور و سبب
بطلان تنازعہ

سبب بطلان تنازعہ پر

فہرست مضامین مصباح الاسلام

۲۹۷

۱۹۶۲ء

نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ
۲	عرض حال	۱۷
۳	گزارش پنجہست نامہ نرین مصباح الاسلام	۲۲
۵	اسلامی توحید و وجود باری	۲۳
۷	مادہ کے حدود اور اوس کے عدم محقق	دلیل -
	سے پیدا ہونے کے بابت سائنس کے	۲۴
	مطابق ایک مثال - ۱۹۹۵ء	و سب سے نظیر نہیں ہے -
۸	خالق آدم و عیسیٰ	۲۵
۱۱	عورت بغیر مرد کے بچہ جنم لیتی ہے یا نہیں	۲۷
۱۱	اللہ تعالیٰ نے بعض گناہگاروں کو خیر	اللہ قرضا حسن کی تفسیر -
	وغیرہ کی صورت میں مسخ کیا (تماخ)	۲۸
۱۲	طوفان نوح	۳۱
	راوند تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم	۳۲
	کو دیا -	قرآن مجید میں شفاء امراض جسمانی -
	ان وزمین کو سات دن میں	۳۳
		حروف مقطعات -
		۳۴
		قرآن مجید کے سمجھنے کے لئے کس چیز کی ضرورت ہے
		۳۵
		بد اللہ فوق ایدہم - اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے

CHC-D-29

نمبر صفحہ	مضامین	نمبر صفحہ	مضامین
۳۵	مکر و مکر اللہ والہ خیر الما کرین کی تفسیر۔	۵۳	حضرت صامح کی ادنیٰ کا پتہ سے نکلنا۔
۳۷	اللہ تبارک و تعالیٰ ہم و ہم پر فی طغیانہم لعمرون	۵۴	حضرت موسیٰ کے عصا سے چلتے پانی کا کارخانہ
۳۸	اذا جاور ربک وال ملک صفا صفا الخ کی تفسیر۔		اور دریائیں راستہ کا پتہ دینا۔
۳۹	حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجہ بالغرب فی عین حینہ	۵۶	چوتھی دلیل
	کی تفسیر۔	۵۷	پانچویں دلیل
۴۰	گو سالہ سامری	۵۸	شجر و حجر کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ پر چلنا
۴۱	وحی و ادھی ربک الی الخ کی تفسیر۔	"	اور روئیل کا حضرت موسیٰ کو راستہ دینا اور چاند
۴۲	ختم اللہ علی قلوبہم و علی ابصارہم غشاوہ		کاشق ہو جانا
	و لہم عذاب الیم کی تفسیر۔	۵۹	چھٹی دلیل خصوص معجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
۴۳	شیطان۔	۵۸	سورج
۴۴	مشرقتہ و عالم ارواح۔	"	براق
۴۵	جنات۔	۵۹	بیت اللہ۔ حج و تخصیص قبلہ۔
۴۶	قالت نملۃ یا ایسا نمل الخ کی تفسیر۔	۶۰	لا یقلد الصید و انتم حرم
۴۷	انتم تریف نمل ربک باصحاب الفیل۔	۶۱	عرش اور محل عرش ربک تو انہم و منہم
۴۸	شہاب ثاقب۔		کی تفسیر۔
۴۹	نبی و معجزات۔	۶۱	حشر و نشر و تنازع۔
۵۰	دوسری دلیل۔	۶۲	پھلا سبب بطلان تنازع۔
۵۱	تیسری دلیل	۶۳	دوسرا سبب بطلان تنازع۔

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
۶۳	تیسری دلیل بطلان تنازع پر	۸۱	گوشت خواری۔
۶۵	چوتھی دلیل۔ ایضاً	۸۵	مخوق کا گوشت کیون حرام ہے۔
۶۷	اعضاء و جوارح روز حساب گواہی دین کے	۸۵	گوشت خورے رحم نہیں ہوتے۔ نباتات
۶۸	قیامت کے دن زمین گواہی دے گی۔		یہی ذی روح ہیں۔
۶۸	قیامت کے دن آفتاب مغرب سے نکلے گا	۸۷	نباتات ہی حیوانات خور ہیں۔
۶۹	قیامت کے دن چاند سورج سے جا ملے گا	۸۷	ضمیمہ عقل و عذیب۔
	پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔	۹۱	وہود و اسمان۔
۶۹	جنت و دوزخ نینم جنت سے سیری نہیں ہو سکتی		
۷۰	جنت میں فضلے کمان جائیں گے۔		
۷۱	یکلون فیحامن اساور من ذہب و لؤلؤ		
۷۱	حور و غلمان۔		
۷۲	غلمان ملنے کا سبب۔		
۷۲	شراب طہور۔		
۷۳	لقد اذرواج۔		
۷۵	لقد اذرواج کی ضرورت باعتبار تمدن۔		
۷۶	ازواج مطہرات چار سے زائد کیون نہیں		
۷۸	نکاح حضرت زینبؓ۔		
۸۰	طلاق۔		

إِنَّا الدِّيُّوعُ عِثْلَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ

مصباح الاسلام

جس میں مذہب اسلام کی حقیقت و صداقت نہایت موثر و مہذب
و دل آویز پیرایہ میں بدلائل قاطعہ ثابت کی گئی ہے اور حجاب و غمضات
مخالفین و معاندین اسلام و دہریہ طبعین کا کافی و کافی جواب دیا گیا ہے
مصنف

جناب مولوی حکیم محمد نوکی صاحب کابل فقیہ وری اکبر آبادی مرحوم و مغفور
جامع

منشی سراج احمد صاحب صاحب سب انسپکٹر وریس ضلع ایبہ برادر مصنف

ہاتھ اشیر محمد شمس المک مطبعہ مدرستہ کچھ پٹیا

۱۹۱۹ء ایبہ یوپی

۳۹۹۵۵

7 JUL 1965
۷ جول ۱۹۶۵

عرض حال

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U39955

یہ جدید علم کلام کی قابل قدر کتاب میرے مرحوم بہائی حکیم محمد ذکی صاحب کامل فقیہ پوری نے ۱۹۰۳ء میں لکھی تھی۔ اس کتاب کے لکھنے کے خیال کا محرک رسالہ ترک اسلام تھا جو انہیں دنوں میں آریہ صاحبان کی طرف سے پڑے اہتمام اور سرگرمی کے ساتھ شائع کیا گیا تھا۔ اگرچہ مرحوم بہائی ایک عرصے سے مرض اسہال کبدی میں مبتلا ہو کر صحت کو خیر باد کہہ چکے تھے مگر جوش اسلامی نے اوی حالت بیماری میں اس مذہبی خدمت بجالانے پر مجبور کیا اور وہ اس کتاب کے لکھنے میں بہت دن مصروف ہو گئے۔ مگر افسوس کہ انہیں وہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوا کہ یہ کتاب ملک میں پہنچتی اور قوم کی طرف سے ان کے اس جگر کاوی کی داد و تحاتی اگرچہ یہ کتاب بہت جلد ان کی حیات ہی میں مکمل ہو چکی تھی اور ممکن تھا کہ اوی زمانے میں طبع ہو جاتی۔ مگر نہ ہو سکی اور ناسعدت زمانہ نے یہ آرزو پوری نہ ہونے دی اور وہ اس امید کو ساتھ لئے ہوئے دارالبقا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے مرض میں روز بروز زیادتی ہوتی گئی اور حالت دن بدن ابتر ہونے لگی یہاں تک کہ نومبر ۱۹۰۹ء سے تو بالکل صاحب فراموش ہو گئے اور بروز چہار شنبہ ۱۷ جمادی الثانی مطابق ۱۹ گریٹ ۱۹۰۹ء کو عین غنغوان شباب میں اس دنیا فانی سے رحلت کی **إِنَّا لِلّٰہِ وَإِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ** مصرعہ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ مرحوم نے بہت کم عمر میں بہت بڑا کمال حاصل کر لیا تھا طبیعت کچھ ایسی ہمہ گیر واقع ہوتی تھی کہ جب طرف جبک پڑے کمال ہی حاصل کر کے چھوڑا۔ انگریزی اور فارسی عربی کی تعلیم سہارا جہ کالج جے پور میں پائی تھی۔ ذوق علم بیان تک تھا کہ اس شوق کے آگے تمام لذائذ دنیاوی ترک کر دیے تھے۔ حتیٰ کہ تندرستی جیسی نعمت بے بہا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ صفت سخن میں وہ

یہ دہلی حاصل تھا کہ شاید وہ باید اکثر و بیشتر فارسی لکھتے تھے۔ مگر ساتھ ہی مروج میں غزا اسد رجتا کہ وہ لکھا کسی جمع نہیں کیا۔ اونکے بہرہ علمی۔ ادبی و اخلاقی مضامین نے جو رسالہ نیزنگ جہان جے پورا اور اخبارات کے ذریعہ سے وقتاً فوقتاً پبلک کے پیش نظر ہوئے۔ اردو علم ادب میں قابل لحاظ اضافہ کیا ہے اور عمر میں علم طب کا شوق پیدا ہوا۔ اور حصول کمال میں اسد رجتا کی کہ بہت ہی قلیل زمانے میں وہ ایک قابل و قابل حکیم بن گئے مگر فوس عمر نے وفات کی خدائے چاہا تو اس کتاب کے ساتھ ہی جواب تک قیمتی ہر مضمون تاقدری گستاخی تو ہم مرہم کی علمی و لٹری یادگار کو بہت جلد ایک کتاب کی صورت میں پبلک میں پیش کرینگے واللہ المستعان۔ ۱۵

سراج احمد

تاریخ وفات از جناب میر سید محمد ذکی صاحب ذکی پروفیسر فارسی و عربی ہمارا جہ کلج جے پور

در پنج شیخ محمد ذکی کہ رفت کتاب	بسوے منزل بانی ز عالم فانی
سین فوت و لبست از لب زمانہ بلند	چہار شنبہ ز ہفتہ جمادی الثانی

تاریخ وفات از جناب مولوی سید صادق علی صاحب وصی مولوی فاضل جے پور

کامل جہان رفت و صد امور جان مرد	پیوست در آن عالم و بگشت بصد حریف
این و نہ سائش بہ جان یاد بہ ماند	اے ہلے کرن دار پیارفت بصد حریف

تاریخ وفات از جناب مولانا مولوی قاضی سلیم الدین صاحب سلیم شہر دار زین الدین جے پور

چون محمد ذکی از دار فنا حلت کرد	دو ستائش بہ نمودند بس آہ و فریاد
گفت بالقتل سن فوتش بہ علیہم خزون	نوجوان مرد محمد ذکی نیک ترا و

را تھم اگر دقت فصاحت ہوم کے بعض مضامین میں کہیں کہیں جہان تخریج و توفیق مزید کی ضرورت خیال کی ہے کچھ اضافہ جات اپنی طرف سے کر دئے ہیں جو اصل مضمون کے ذیل میں حواشی میں نوٹ کر دئے گئے ہیں اور اس کی احتیاج ماک لگی ہے کہ مصنف کی عبارت میں جامع کا کوئی لفظ نہ ملنے پائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَامِدًا وَصَلِّيًا وَسَلَامًا

گزارش نجدت ناظرین

میں اس رسالہ کی تحریر پر ترک اسلام ہونے پر ہر حال کو دیکھ کر آما وہ ہوتا تھا۔ اس نظر سے بظاہر یہ ترک اسلام ہی کا جواب ہے۔ مگر اس میں جملہ معاندین اسلام خصوصاً وہ نہیں اور زمین کے شکوک اور اوہام باطلہ کا بطلان ہے۔ اس لئے میں نے جواب نگاری میں ترک اسلام کے اعتراضات کی ترتیب کو نظر انداز کیا اور حقائق حق کی دو صورتوں (تردید دعویٰ مخالفت اور اثبات نفس مطلب) میں سے صرف آخر الذکر صورت کو اختیار کیا ہے تاکہ صلح کل کا مسلک برقرار رہے اور میں وَلَا يَسْتَبِئُوا اللَّهَ وَلَا يَكُونُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَلْيَسْبُوا اللَّهَ عَدَاً وَابْغَاءً لِّمَا عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَلْبًا وَلَا نَفْسًا وَلَا تَكُنْ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَلْبًا وَلَا نَفْسًا کے تحت حکم سے باہر نہ جاؤں۔ میں نے ایک شخص مخالف کے ساکت و خاموش کرنے کے لئے دوسرے اشخاص کی دل شکنی کے محاذ اور اپنے مذہبی حکم کے پاس سے مذاہب غیر کے عیوب و نقائص کا انحصار و بیان روایتمن رکھا۔ صرف مذہب اسلام کی حقیقت و حقیقت حق میری بساط حقد ر میرا مبلغ علم اور حق میری عقل کی رسائی ہے بدلائل قاطعہ واضح کے ہے تاکہ اسلام کے ہونہار بچے جو بمقتضائے مصلحت گویا فلسفہ و طبعیات کے اغوش میں پل رہے ہیں اسلام کی سچائی سے بے خبر اور تعلیم موجودہ کے اثر بد سے روحانی امراض مسلک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہی مذاہب غیر کی حقیقت عیب و صواب وہ ان کی غیر متعصب و فیقہ پس پابند اور ملہ تحقیق کے پر شوق حاکم ہونے اپنے آپ دیکھ لیں گے۔

محمد ذکی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسلامی توصیف

دنیا میں حیث المجموع متغیر ہے اور متغیر حادث۔ اور حادث کیلئے محدث ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ کوئی چیز بطور خود پیدا نہیں ہو سکتی ورنہ نقص تغیر و فنا سے ہمراہ ہوگی زوال و فنا ایک نقص ہے اور کوئی اپنے آپ نقص قبول نہیں کرتا۔ پس جو چیز قسری طور پر زوال پذیر ہے۔ وہ اپنے وجود میں ہی محدث کی محتاج ہے اور اسی محدث کو ہم خدا کہتے ہیں۔ اگر چیز کا محدث جدا جدا ہوتا تو دنیا میں یہ تناسب۔ یہ انتظام اور یہ تسلسل ہرگز نہ ہوتا۔ کو کا قیوم علیہ الصلوٰۃ والسلام لیسدا نا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں تناسب نام کو نہیں مگر یہی اختلاف اور یہی تغایر نظام اور تناسب کی وجہ ہے۔ صرف انسان ہی کو دیکھو کہ ہر ایک انسان ایک دوسرے سے طبیعت میں صورت میں انداز میں عادات میں بالکل مختلف ہے۔ کوئی کاشتکاری میں مشغول ہے کوئی تجارت میں مصروف۔ ایک لوہار ہے تو ایک سار۔ کسی کو نساجی پسند ہے کسی کو نذافی۔ غرض کوئی کچھ پیشہ کرتا ہے اور کوئی کچھ۔ مگر ذرا ذرا۔ ہر شخص ہر شخص کے لئے معین و مددگار ہے۔ اور ہر انسان ہر انسان کا بقا کے نوع و شخص میں معاون ہے گویا ہر ایک کا بسلسلہ دوسرے کے ساتھ نہایت مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہے اور یہ سلسلہ تعلق ظاہر کر رہا ہے کہ عام دنیا کا پیدا کرنا ایک ہے۔

دنیا کے ہر ذرہ میں لاکھوں اور کروڑوں مصلحتیں ہیں۔ فلاسفہ قدیم نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر او کی حکمتوں کی تہا نہ ملی۔ اور اب فلاسفہ جدید کی باری ہے مصرعہ دو مجنون گذشت نوبت ماست ہر چیز خدا کی مہربانی کی زبان حال سے گواہی دے رہی ہے شجر بزرگ درختان سبز و نظر ہوشیار۔ ہر ورق و فریت معرفت کر دگار۔ ماوہ جو محض بے شعور ہے اوسکے تغیرات و تصرفات انسانی سے اس کا رخانہ حکمت امیز کے وجود کو نسبت کو نکرو جی جاسکتی۔ جو خود بخود قوت ہے اوس کے کام ایسی حکمتوں پر کہ پوچھ کر شامل ہو سکتے ہیں۔ بخت و اتفاق اول تو کوئی چیز نہیں اور اگر فرض کریں تو ایک میں ہوگا۔ دوسرے ہوگا نہ کہ سب میں تمام مصلحتیں اور حکمتیں جو موجود ہیں میں اتفاق ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ان حقایق اور وقایع پر غور کرنے سے ظاہر ہے کہ جسے موجودات کو پیدا کیا ہے وہ علیم و حکیم و بصیر و مدبر و مرید و قدیم ہے اور مادہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ وہ علیم ہے نہ حکیم نہ مرید نہ بصیر و غیرہ قدیم۔ فلاسفہ قدیم و جدید۔ قدامت کے خطاب

مادہ کے سریز دستی مٹتے ہیں ذالک قولہم یقولون باقواہلہم۔ مادہ صور نوعیہ باصور جسمیہ کے مقابل ایک شے ناقص ہے۔ اور تدریجاً کمال پر پہنچتا ہے۔ اور جو ناقص ہے وہ ضرور حادث ہے صور نوعیہ یا جسمیہ سے پیشتر مادہ کی ضرور کوئی صورت تھی۔ جو صور نوعیہ جسمیہ پر پہنچنے کے بعد جاتی رہی۔ اور یہ صریحی تغیر ہے۔ اور جو تغیر ہے وہ حادث ہے۔ ہر مرکب متغیر ہے۔ پس مادہ بھی جو اجزاء سے مرکب ہے متغیر ہوا اور جو متغیر ہے وہ فانی اور حادث ہے۔ سائنس دان کہتے ہیں کہ کچھ ہے مادہ ہے اور اوس کی حرکت ہے اور کچھ ہی نہیں۔ تو لامحالہ مادہ یا فاعل ہو گا یا مفعول۔ اور علیٰ ہذا حرکت ہی۔ مگر مادہ کو خلافت قدیم و جدید دونوں مفعول مانتے ہیں۔ پہر اوس کا فاعل کون ہو گا؟ حرکت کو فاعل نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ وہ تو ایک عرض ہے جو اس کے (مادہ کے) ساتھ ہی قائم ہے۔ کوئی اور چیز غیر مادہ نہیں۔ ورنہ لازم آئے گا کہ جو ہی فاعل ہے اور خود ہی مفعول۔ اور یہ سراسر باطل ہے پس یا ضرور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ مادہ کا فاعل کوئی اور ہے اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت اور ماہیت سے ایسی کمال و حقیقت رکھتا ہے جو ہر ضائع اور کسی کو نہیں ہو سکتی۔ اگر آریہ یہ کہیں کہ مادہ کا موثر روح ہے تو یہ اون کے مسلمات کے خلاف ہے۔ جب روح سامع ہو گئی اور مادہ کے بگاڑنے اور بنانے کی اس کو قدرت حاصل ہے۔ تو خدا کی ضرورت نہیں رہی اور ہر روح محدث و صانع شئی ہے اور بقدر قوت و قہر میں ہی البطلان ہے۔ اور خدا کے سوا اسے روح و مادہ کو قدیم ماننے میں ترجیح بلا مرجح لازم آتی ہے اور یہ باطل ہے۔ کیونکہ کوئی سبب ذہن میں نہیں آتا کہ جب تینوں قدیم ہیں تو خدا ہی کو ان دونوں پر غلبہ کیوں ہوا اور یہ دونوں متغیر کیوں ہوئے۔ حالانکہ قرینہ یہ تھا کہ روح و مادہ دونوں ملکر خدا پر غلبہ پاتے۔ دینی بادشاہ اور رعایا کی مثال اس جگہ درست نہیں۔ کیونکہ اس کو تو آریہ ہی مانتے ہیں کہ یہ امتیاز جو بادشاہ کو رعایا پر حاصل ہوا وہ خدا کا بخشا ہوا ہے اور بادشاہ کی ترجیح کا مرجح خداوند تعالیٰ ہے اور جب روح اور مادہ تمام امور میں خداوند تعالیٰ کے محتاج ہیں تو اپنے وجود میں خالق حقیقی کے کیونکر محتاج نہیں۔ مباحثہ داریہ میں ایک آریہ صاحب نے روح و مادہ کی قدامت کے متعلق بیان کیا کہ روح و مادہ کو قدیم نہ مانا جائے تو خداوند تعالیٰ کو ہی قدیم نہیں مانا جاسکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ رعایا۔ اگر رعایا کا وجود نہ ہو تو بادشاہ کا بھی نہ ہو گا اس مثال کا یہ منشا ہے کہ مخلوق کے وجود پر وجود خالق موقوف ہے **لَوْ دُفِعَ بِاللَّهِ مَصْنَعُهَا**۔ خداوند تعالیٰ تو جب ہی خالق بہ جملہ صفات موزون و متماثل کچھ بھی نہ تھا۔ اور جب ہی زمین کا کچھ بھی نہ ہو گا۔ اور یہ تو بڑی موٹی بات ہے۔ انسان متحرک بالارادہ اور

ناطق ہے اب سکون اور سکوت کے وقت یہ توڑا ہی کسا جاسکتا ہے کہ اوس سے صفت نطق و حرکت باہل سلب ہوگئی یا وہ ناطق و متحرک ہے ہی نہیں۔ ظاہر مافی الباب ان دونوں صفتوں کا ملکہ و تکلم و تحرک کے وقت ہوگا۔ پس مخلوق کے قبل ہی خداوند تعالیٰ خالق بجاہ صفت کاملہ تھا۔ اس جہت سے کہ اوکی ذات میں یہ صفات موجود تھیں۔ اور بعد فنا سے مخلوق ہی ایسا ہی رہیگا۔ خداوند تعالیٰ خالق ہے نہ توڑکا فعل اضطراری نہیں۔ بلکہ اوس کے ارادہ پر منحصر اور موقوف ہے اور اوس کے ساتھ مخلوق کو علت و معلول کی سی نسبت سبب و علی وجہ سے ہمارے آریہ دوستوں کو روح اور مادہ کو کسی قدیم ماننے کی ضرورت پڑی۔ ورنہ خداوند تعالیٰ خالق نہ ٹھہرے گا بلکہ ایک سبب ٹھہریگا۔ پھر اوس سے علم و حرکت و ارادہ کی صفات کاملہ کا انزعاج لازم آئیگا۔ کیونکہ جو فعل اضطراری ہوگا وہ ارادہ علم و حرکت پر مبنی نہ ہوگا۔ جیسے آگ کہ سوزش و حرارت اوس کا فعل اضطراری ہے اور اوس کو اپنے اس فعل میں کچھ فعل نہیں ہے۔ پھر جب ہم مخلوق و موجودات کی حیثیت و نوعیت کو دیکھتے ہیں تو اوکی قدرت غیر محدود پاتے ہیں اور جب یہ خیال کرتے ہیں کہ موجودات میں جو دقائق و جہات ہیں اوتنے کشف و حل میں سلف و خلف نے کیسی دل توڑ کوششیں کیں اور حتی الامکان کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا پھر یہی جو پایادہ شتی ازخروا آگ کی برابر ہے۔ اور روز بروز معلومات جدید حاصل ہونے سے اب تک یہ نہیں کسا جاسکتا کہ بس دنیا کی اتنی ہی بساط ہے۔ تو ظاہر ہوتا ہے کہ اوسکی حکمتوں کا احاطہ ہنری سے خارج ہے۔ طبعین نے اوس کے وجود سے صرف اتنی ہی بات پر انکار کیا کہ وہ محسوس نہیں ہے تعجب ہے کہ وہ محسوس کو کس طرح اپنا خدا بنا سکتے ہیں جو نقص حدوث و زوال فنا سے کیسے مبرا نہیں ہو سکتا۔ معرفت کے دو طریقے ہیں۔ یا تو ہم دیکھ کر پہچان سکتے ہیں۔ یا اوس کے آثار قدرت سے جان سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم کو اپنے خدا کی ہستی کا یقین اوس کے آثار قدرت سے ہوتا ہے۔ اور یہ طریقہ ایسا کثیر العمل ہے کہ خود طبعین ہی اس پر کاربند ہیں۔ اونہوں نے لوہے کے مجذب ہونے سے قوت جاذبہ مقتضا طبع کا علم حاصل کیا۔ اجسام کے مہوٹ سے اونہوں نے دریافت کیا کہ زمین میں گروٹی (کشش) ہے اونہوں صرف آثار ہی دیکھ کر ان دونوں قوتوں کو جاننا ہے۔ دیکھ کر نہیں پہچاننا پس ہم ان سے بظہر محمدوی کہتے ہیں کہ اسی طرح خدا کے افعال و آثار سے اوس کے وجود کا ہی اقرار کرتے چاہیے۔

مادہ کے حدوث اور اوس کے عدم محض سے پیدا ہونے کی بابت موجودہ سائنس کے مطابق ایک مثال۔ یہ ایک کلیہ قاعدہ ہے کہ جب دو چیزیں باہم ملتی ہیں تو ایک ایسی شے ان میں سے پیدا ہو جاتی ہے جس کا وجود پہلے نہ تھا۔

اس بات کو دہن نشین کرنے کے لئے ہم ذرا رنگوں کی ماہیت پر بحث کرتے ہیں۔
اصلی رنگ تین ہیں۔ سرخ۔ زرد۔ سیاہ۔ (سفید رنگ اگرچہ اصلی معلوم ہوتا ہے مگر فی الحقیقت ایسا نہیں بلکہ کل رنگوں کے
باہم ملنے سے سفید رنگ پیدا ہو جاتا ہے)

دنیا میں جس قدر رنگ ہیں وہ انہیں تینوں رنگوں کی مختلف ترکیبوں سے بنے ہیں۔

اگر ہم کالا رنگ زرد میں ملائیں۔ اور سرخ اور سفید میں زرد کو امتزاج دیں تو چھٹی رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ان رنگوں کو فرداً فرداً
جس طریقہ سے ممکن ہو خوب غور سے ادراک کر لیں کہ دیکھئے تو کسی میں یہ دونوں جدید رنگ موجود نہیں ملین گے۔ کیونکہ موجود ہونے کی
حالت میں یہ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتے۔ یعنی بالضرور یا زردی میں موجود ہونی چاہئے یا سیاہی میں اور علیٰ ہذا چھٹی رنگ۔ اور یہ معلوم
ہو چکا کہ ایسا نہیں ہے۔ پس کچھ شک نہیں رہا۔ کہ کل صناعتی رنگ پہلے محدود تھے۔ اگر کہیں کہ سنہری۔ زردی و سیاہی میں او
چھٹی سرخ و زرد میں موجود تھی تو یہ محال ہے۔ کیونکہ ایک حال کے لئے ایک وقت میں دو محل لازم آتے ہیں۔ پس یہی صورت مادہ
کی اور مخلوقات مادہ کی ہے۔ کہ اذن میں ان کے وجود کا پہلے کچھ نام و نشان نہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ تخلیق کیا تو اس نے
اپنے ارادہ سے اپنی قدرت کو (جنکو قضاء قدر کہتے ہیں) منضم کر کے مادہ کو پیدا کیا اور اَللّٰہُ سَمِیْعٌ اَنْ یَّقُوْلَ لَہٗ
کُنْ فَاَکُوْنُ کہ میں کُن سے یہی مراد ہے۔

خلق آدم و عیسٰی علیہ السلام

خداوند تعالیٰ کی قدرتیں غیر محدود ہیں اور وہ انسان کی طرح اسباب مستمرہ اور سامان موجودہ کا محتاج نہیں اور بحیثیت خلق انسان
اور خدا میں یہ فرق ہے کہ انسان اسباب و مواد کا محتاج ہے اور وہ محتاج نہیں بلکہ وہ اسباب اور مواد کا ہی خالق ہے۔ پھر
خلق آدم و عیسٰی کی نوعیت کو محال سمجھنا خداوند تعالیٰ کی قدرت کو محدود ماننا ہے اور یہ سخت کور باطنی ہے۔ محیط است علم فلک
برسطہ و قیاس تو بروس نہ گرد محیط نہ ادراک درکنہ دانش رسد نہ فکر نہ ہر صفات رسد نہ ہم مسلمانوں کا خدا تو غیر محدود و قدرت
اور وہ اسباب عامہ کے علاوہ اسباب و مواد پیدا کو کے ممکنات و غیر ممکنات کے خالق کی ہی قدرت رکھتا ہے
جب انسان میں یہ طاقت ہے کہ بڑی بڑی چیزیں بنا کر سکتا ہے جو عام طور پر متعین و منظر آتی اور بعد معلوم ہوتی ہیں تو خدا تعالیٰ

جو انسان اور دیگر مخلوقات کا ہی خالق ہے۔ آدم و عیسیٰ کو جدید طور سے کیونکر نہیں پیدا کر سکتا۔

ہفتوں کی متفرقین مٹوں میں طے کرنا اور ایک غیر معلوم اگلی ہفتہ شے کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں کوس کی خبر کا اتنا فائدہ نہیں آتا جتنا یہ اور اسی قسم کے بہت سے حیرت انگیز کام انسان کر رہا ہے تو خداوند تعالیٰ تو اس سے بہت زیادہ کر سکتا ہے۔ اگر آدم کو مقررہ وضع پر پیشہ ایسا ہی محدود و القدرت ہے تو ہم یقیناً کہتے ہیں کہ ایک روز خود انسان ہی جب اس کا علم وسیع ہو گا اور تصرف مادیات میں پوری ترقی کرے گا تو اس کی پریشی کو چھین لے گا **سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ** بہت سے حسرات اور ہوا میں جنکو بغیر فطری طریقے کے عمل میں آئے ہوئے زندگی حاصل ہو جاتی ہے جیسے سانپ۔ بچہ وغیرہ حسرات اور کرماء سے برسات کہ اکثر تولد ہی ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انسان ہی حیوانات ہی کی ایک نوع ہے پھر انسان کے ابو النبی حضرت آدم کے مٹی سے پیدا ہونے میں کیا خدشہ اور غمجان ہے۔

دوسری دلیل (پیدائش حضرت آدمؑ)

ہرنسل کا سلسلہ بالبداهت دو شخصوں پر ختم ہوتا ہے۔ شیخ۔ سید۔ منسل۔ پٹان وغیرہ جس قوم کو لوہر ایک کی یہی صورت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اصناف انسان ہی بصورت اجتماعی ایسے دو شخصوں کی اولاد ہوں گے جس سے پہلے کسی انسان کا وجود نہ ہو۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ سلسلہ غیر انقطاعی طور پر ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ تو ہم اس سے ہدایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے دل میں بلا تعصب غور کرے کہ میرا داعی میرے دل کے مطابق ہے یا نہیں اور اس کا دل ضرور اس کی مخالفت کرے گا۔ یعنی فطرۃ انسان تسلسل کا قائل نہیں۔ اور عقل تسلسل محال ہے اگر بقول قائل ہم تو وہی دیر کے لئے یہ بھی مان لیں کہ انسان ازلی ہے تو ہمارے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا کہ دنیا ہمیشہ ترقی پر ہے اور آبادی مستزاد ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ ایک آدمی کا شتر ترقی برس کے بعد اتنا بڑا کہ نہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ایک گھر میں گنجائش نہیں رہتی اور علیحدہ علیحدہ طور پر انتظام منزل کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ اموات سے بھی کمی ہوتی رہتی ہے لیکن موت کا نمونہ ایک وقت مقرر ہے۔ ساٹھ۔ ستر۔ اسی یا نوے برس یعنی بڑھاپا۔ اور پیدائش کا یہ حال ہے کہ عورت بارہ برس بعد اور لڑکا سولہ ستر برس بعد اور سرور ملکوں میں لڑکی سولہ ستر برس بعد اور لڑکا پانچ بیس برس بعد اپنی مانند انسان پیدا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب اسی مقابلہ کے ساتھ زمانہ نزل سے جسکی ابتدا ہی نہیں حساب کرو

اور زمین کے حدود اور اس کی وسعت کا خیال کرو۔ ایک غیر محدود شے کا ایک محدود چیز میں سمانا غیر ممکن ہے اور محال۔ اور ہماری زمین کی جہاں تک آبادی ہے اسکو دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو آباد ہونے کے کچھ بے حساب مدت نہیں ہوئی ورنہ زمین پر کوئی مکان کیا کوئی چپہی قدم دہرنے کو نہیں ملتا۔ علمائے طبقات الارض (جیولوجی) کی تحقیق سے ہر ایت انسانی کا پتہ لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین کے طبقات زیریں میں انسان کے آثار کا کچھ پتہ نشان نہیں ہے صرف بالائی طبقہ میں اس کا وجود پایا جاتا ہے اور وہ حیوانات سے بہت مدت بعد دنیا پر آیا ہے۔ غرض نسل انسانی کی ابتدا صرف دو شخصوں سے ہوتی ہے جنہوں نے پہلے کوئی انسان موجود نہ تھا اور اس میں ہی عقل تجر کر تھی کہ ایک کو دوسرے پر مقدم ہو۔ کیونکہ دو پر ایک مقدم ہے اس ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ اوس خالق مطلق نے محض عدم سے ایک شخص کو پیدا اور دوسرے کو اوس پہلے شخص سے پیدا کیا۔ کیونکہ عدم محض سے پیدا کرنے کی پختہ موجود سے دوسرے شخص کو پیدا کرنا سہل ہے اور علی العموم یہ قاعدہ ہے کہ شکل کے مقابلہ میں آسان طریقہ اختیار کیا جاتا ہے ان ہی دونوں شخصوں میں سے ہم پہلے کو آدم اور دوسرے کو حوا کہتے ہیں اور حضرت آدم کی اولادت کا سبب مرد کا شرنہ ہے عورت پر۔

عشری دیرم ہال صاحب نے اپنے لکچر ترک اسلام میں یہ اعتراض کیا ہے کہ کس طرح حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا یہ محض شرنہ ہے۔ ورنہ جس خیر سے حضرت آدم کا وجود بنا اسی خیر سے حضرت حوا پیدا کی گئیں۔ اگر کوئی طبیعی انسان کو بندر کی اولاد کے تو او کا یہی جواب ہے کہ علمائے طبقات نے تو۔ آج تک کسی نے بندر کے بطن سے صورت انسانی کا نظارہ نہیں دیکھا۔ نہ کسی سے سنا۔ کیا ممکن ستیں ہے کہ زمین کے طبقات بالائین انسان کا وجود مستقل طور پر پیدا ہوا ہو۔ طبقات زیریں میں اس کے آثار نہ پائے جاسکے کیونکہ استدلال ہو سکتا ہے کہ اگر کائنات میں حیوان ہے۔ بوجہ شہادت جزئی اسکو بندر کی اولاد سمجھنا بیجا عقل حیوانی ہے۔ اگر یہ صحیح تھا تو اب بھی تو کسی کو یہی ایسا مشاہدہ ہوتا۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے متعلق ہمارا یہ اعتقاد نہیں جیسا معترض مذکور نے خیال کیا ہے اور نصاریٰ کے اعتقاد کو ہمارے سر منڈہ دیا ہے اور نہ ہمارے قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے معترض نے نفی کی ہے۔ یحییٰ بن مریم روحی سے یا روح اللہ سے بوجہ عدم واقفیت دہر کا کمایا ہے یا کسی خاص غرض سے پہلے کو دہر کا دیا ہے۔ روح اللہ یا روحی میں اضافت تخصیص نہیں اضافت تلیکی ہے ہمارا مذہب اور خدا نہیں یہ بیشک بتلاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا نے

بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اور یہ بات حضرت آدم کی پیدائش کو دیکھتے ہوئے معمولی بات ہے۔

عورت بغیر مرد کے بچہ جن سکتی ہے۔

یادہ قابل صورت ہے۔ اور صانع حقیقی علی قید مراتب۔ مفیض الصور۔ حکیم بعلی سینا کا قول ہے کہ اِذَا تَحْصَلَتْ مَادَّةُ وَجَدِ كَرَامَاتُهَا لَبَسَتْ مِنْ أَلْبَانٍ مَا أَوْلَتْ أَصْلَ مَا تَحْتَلُّهُ مِنْ هَيْئَةٍ وَصُورَةٍ وَلَمْ يَحْدَمْ اسْتَعْدَادُهَا الْكَمَالَ الطَّبِيعِي الَّذِي يُجِبُّ مِنَ الصَّائِغِ رُكُوبَاتٍ عَفْهٍ سَبِي أَيْ قَاعِدَةٍ كَبُوجِبْ مَجْرٍ مَكْمَى كَيْطَرَى مَكُوطَرَى وَغَيْرِهِ بِهِيَ اِهْوَيْتَيْنِ عورت کے ایام حیض بند ہو جائیں تو صانع حقیقی کا بشرط مرضی خوب حیثیت صورت عطا کرنا چندان مستبعد نہیں ہو سکتا چنانچہ مرض جہاں مختلف شکل کے جاندار جسم شاذ پیدا ہو جاتے ہیں۔ (دیکھو زوز اعظم وغیرہ کتب طب) اسی طرح اگر کسی مادہ میں قابلیت اور کوئی رطوبت صالحہ اور جوہر قابل ہے تو اس پر صورت انسانی ہی فائض ہو سکتی ہے خواہ وہ دم گھٹ ہو۔ یا اور کچھ۔ جب دم گھٹ وغیرہ رطوبات میں صورت حیوانی کے قبول کرنے کی لیاقت ہے تو انسان ہی حیوان کی ایک نوع ہے اگر عادتاً علی العموم ایسا نہیں ہوتا تو نہ ہو عقلاً محال نہیں۔ اگرچہ خون جن ایک مادہ ناقص ہے لیکن جس طرح طبیعت مدبرہ بعض وقت اسکی اصلاح کر کے اسکو صورت حیوانی دیدیتی ہے اسی طرح صورت انسانی ہی خون حیض کو بشرط مرضی خالق حقیقی عطا کر سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بعض گنہگار ان ہی کو خیر و غیرہ کی صورت میں مسخ کیا

یہ بات اون کے مقابلہ میں جو نہ کورہ سابقہ عنوان میں بیان ہوئیں کوئی شکل امر نہیں۔ تبدیل صورت باشتناے تیمم انسان ہی کر لیتا ہے۔ لکڑنی اور لوہے اور دیگر اشیاء کو مختلف اجسام اور متعدد دہیات میں لاسکتا اور بدل سکتا ہے۔ اور جیسی اوس کی بساط اور چٹنی اوسکی طاقت و قدرت ہے اپنی اور اپنے افراد نوعی کی صورت ہی بدل سکتا ہے۔ امراض کے اثر سے بھی فی الجملہ صورت میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ مرض خنازیر میں آدمی کی گردن سوری سی۔ وادالاسد میں چہرہ شیر کا سا۔ اور دار الفیل میں پاؤں سے جیہ مادہ حاصل ہو جائے اور کوئی مزاج اختیار کر لے تو اچھی سے اچھی ہیئت اور صورت جو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اوسے حاصل ہو جاتی ہے اور اپنے کمال طبیکی کی استعداد سے جو صانع نے اوسے دی ہے محروم نہیں ہوتا۔ بعض کیوترا اور مرغیان بطور خود نر سے منفصل ہوئے بغیر انڈے دیتے ہیں جنہیں لوگ خاکی انڈے ہیں۔ سراج

ہاتھی کے سے ہو جاتے ہیں۔ قطع نظر اسکے مختلف سنوں میں انسان کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ بچپن کی صورت جوانی اور جوانی کی بڑھاپے میں نہیں رہتی۔ جانوروں کے بچوں کو دیکھو کہ بڑے ہونے کے بعد اون کی صورتوں میں کس قدر تغیر ہو جاتا ہے۔ میٹھک اور تیرہ کنٹی شکلیں بدلتی ہیں۔ غذا سہہ میں وارد ہونے کے بعد مثل کشک شعیر اور جگر میں خون وغیرہ اخلاط اور پستان زن میں شعیر اور انشیں مرد میں مٹی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ خداوند تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور سہہ و م سے موجود کرتا ہے اویسی کی قدرت سے یہ تبادل اشکال واقع ہوتا ہے۔ اویسی نے بعض گندگاروں کی صورتوں کو خنزیر۔ بندر وغیرہ کی صورت سے مسخ کیا۔ جب پہلی صورتیں محل تعجب و اعتراض نہیں تو خاص یہ صورت کیوں محل تعجب اور مورد اعتراض ہے۔

خدا تعالیٰ نے طوفان سے نوح کی قوم گندگار کو غرق کیا

طوفان نوح پر سید دو نصاریٰ اور اہل اسلام اور بعض دوسرے مذاہب بھی یہ غیر الفاظ متفق ہیں یعنی روایتاً تو اس میں انکار کی گنجائش نہیں۔ یہی درایت اس کے لئے ہم پیہ اخبار کے پرچہ ۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲ء سے ایک فلاسفر ڈاکٹر میر صاحب کی رائے جو اس عنوان (قیامت کی نسبت سائنس دانوں کی ٹیٹن گویان) کے ذیل میں لکھی ہے بطور اختصار اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں انہوں نے عالم گیر فنا کے متعلق لکھا ہے وہو ہذا سب سے اول سیلاب کا خوف ہے ایسا سیلاب جس سے تمام دنیا غرق ہو جائے ہر وقت آسکتا ہے۔ یہ سیلاب اوس طوفان سے جو پرانے عہد نامہ بابل کے پہلے باب میں مذکور ہے بہت عظیم ہوگا۔ درحقیقت تمام قوموں میں تاریخی زمانہ سے قبل آبی طوفان کی روایتیں موجود ہیں جسے بعض قومیں طوفان نوح کہتی ہیں یا تو ان روایات سے قدیم الایام میں ایک عظیم الشان تباہی کی طرف اشارہ ہے۔ یا یہ کہ جہان تک ہمارے قیاس کی رسائی ہے اوس سے زیادہ بڑے بڑے طوفان ہی ظہور میں آتے رہے ہیں۔ بالعرض اگر کل دنیا کا خاتمہ آبی طوفان کے ذریعہ سے ہو تو غالباً اوسکی کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہوگی جیسے کارا کالوا کی مصیبت جو ۱۸۵۷ء میں نازل ہوئی تھی۔ کہ یک بیک آتش پہاڑ کے طوفان نے سمندر کے سینہ کو چاک کر ڈالا اور پچاس ہزار آدمیوں کے لئے دنیا کا خاتمہ چشم زدن میں جھیناک میں ہو گیا۔ تمام جزائر گرد ہو کر ہوائیں اڑ گئے۔ نیز آتشیں جوش اور زبردست موجوں کے عناد سے تمام دنیا کے سمندر رون میں ابراہیم پیدا ہو گیا کہ جو محکمہ ٹیلیگراف کے خواب و خیال میں ہی نہ تھا۔ فرض کرو کہ دنیا کے سب سے بڑے آتش فشان پہاڑ مانا

مین ایسا طوفان آجاءوے جو کارا کالو کی مصیبت سے نزار گنا ہو تو یہ ایسا عظیم الشان طوفان ہو گا جس سے چند گنہ گارین
ابدالاً باد تک روے زمین کی یادگارین کا عدم ہو جائیں گی۔ شاید نہایت بلند پہاڑوں کے معدود سے چند تنفس باقی رہ جائے
جنگو تباہی کے نشانات دیکھنے نصیب ہوں گے اور چوٹی اور دیک کی طرح اپنے گہراور یادگارین از سر نو بنادین گے، "انتی"
اس راے سے طوفان فوج اور پرتور سے طوفان آب کے جوشن ہونیکا ارکان بخوبی ثابت ہوتا ہے۔ تنور وہ جگہ ہے
جس میں آگ رہے یا رکھی جائے۔ پس آتش فشان پہاڑ اور زمین کے وہ بطن جو اپنے اندر آتش مادہ لئے ہوئے ہیں وہ ہی تنور
ہیں۔ لہذا طوفان آب کا تنور سے جوشن ہوتا محل تعجب نہیں رہا۔ جب کسی بڑے آتشی پہاڑ کا آتشی مادہ کسی سبب سے جوشن
آئے اور نیکیٹو اور ایکٹو قوتوں کے باہمی کشاکش سے ایک ٹیپ اور پرتور زوردار آواز کے ساتھ پھوٹ نکلے تو اس صدمہ سے
تمام سمندر و زمین تلاطم برپا ہوتا تو ممکن ہی ہے۔ بلکہ اس آتشی حرارت کی وجہ سے آسمان سے بھی موسلا دار بارش کا طوفان آنی ہی
قرین قیاس ہے۔ کیونکہ فلاسفران حال کا قول ہے کہ جہاں آگ بکثرت روشن رہتی یا کی جاتی ہے وہاں بارش بکثرت ہوتی ہے
وجہ اسکی یہ ہے کہ حرارت سے بخارات متصاعد ہوتے ہیں اور اوپر پہنچ کر برودت ہوائے زمهریری سے اون کی ناریت جو اونکو
لے اوڑی تھی جاتی رہتی ہے اور وہ مینہ کی شکل میں اوٹنی زمین پر چلے آتے ہیں اور یہی قرآن مجید میں مذکور ہے گویا ایک تنور کے
جوش سے یہ فوقانی اور تحتانی طوفان آب ہوا۔ ممکن ہے کہ طوفان فوج کی یہی صورت ہو اور خداوند تعالیٰ نے اسکی اطلاع بذریعہ
وحی یا الہام حضرت نوحؑ کو دیدی ہو چونکہ کفار آنحضرتؐ کی عدول حکمی کے عادی تھے اور اونکے ادھر و نو اہی کی تعمیل نہیں کرتے تھے۔

۱۔ سراط نے کتاب الارضین میں لکھا ہے کہ قیامت کے قائم ہونیکا سبب یہ ہے کہ زمین پانی پر رکھی ہوئی ہے اور پانی ہوا پر اور ہوا آگ پر۔ چونکہ ہوا اور
آگ باطلع اوپر چڑھنا چاہتے ہیں اور پانی باطلع نیچے یعنی آگ و ہوا تو یہ چاہتے ہیں کہ پانی و ہوا کو ہٹا کر اوپر چڑھ جائیں اسی طرح پانی و ہوا کو دبانا
چاہتے ہیں لہذا ہر لحظہ ان میں کشاکش لگی رہتی ہے اور ہر ایک دوسرے کے حملہ کو روکتا ہے اس لئے زمین ایک جگہ قائم ہے مگر آگ کی تاثیر زمین
میں دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ ایک دن اس کی حرارت بدرجہ غایت پہنچ کر دیادون اور سمندر و دن میں جوش پیدا کر دے گی پھر زمین سے نہایت
گرم بخارات آسمان کی طرف اوشیں گے اور سے آسمان کی حرارت اور ان کو گرم کر دے گی اور ایک قیامت پر پابو جائیگی۔ اور اسقدر حرارت پیدا ہو جائے گی
کہ اوس کے آگے ناز جنم ہی مانتے ہیں۔ سراج۔

اس شخص کوئی کو بھی غلط سمجھے اور انجام کار غرقاب ہو گئے وَاَلَيْسَ خَشِيعَةً لِّمَنْ يُّهَيِّئُهَا اَللّٰهُ تَعَالٰی اَمِنْ تُوْبِيْ كُوْنِيْ
 جہاں عقلی ہنر خداوند تعالیٰ مہم ولی تنور کو بھی عظیم کا غرض بنا سکتا ہے یہ خدا آریہوں سفر و خدمت خدا میں۔ اُس کے نزدیک آگ کا پانی
 میں بدل دینا کچھ بڑی بات نہیں۔

خداوند تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم پر گزار کر دیا۔

قرآن مجید میں یوں وارد ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِيْ بَرْدًا وَّ سَلَامًا اَلَيْسَ اِنَّكَ تَبْلُغُ اَصْحٰبَكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيْضُ اَنْ تَكُوْنِيْ
 اس لئے پتھر پرستوں نے اس کے وجود سے بھی انکار کر دیا ہے۔ یہ معاملہ تو ایک نبی کے ساتھ کا ہے جس کو ایک مدت مدید گزری
 مگر وہی کا ذکر ہے انتخاب لاجواب یا یہیہ اخبار کے کسی پرچہ بابت ۱۹۰۳ء میں وج ہے ایک شخص بہما کے رہنے والے جو حضرت
 عبدالقادر جیلانیؒ کی اولاد میں ہیں لاہور یا کسی اور شہر میں وارد ہوئے شہر کا نام تحقیق یا نہیں رہا اخبار مذکور میں وج ہے ایک میدان
 میں سرکاری طور سے دوڑ تک آگ جلوئی گئی جہاں تماشا بینوں کا ایک ٹٹ لگا ہوا تھا اور وہ بزرگ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے آگ
 میں داخل ہوئے بلکہ تماشا بینوں میں سے بھی جس نے چاہا اور جس کو چاہا اپنے ہمراہ اس آگ میں لے گئے اور کسی کے کپڑے
 تک پر توجہ نہ آئی۔

ایسا ہی واقعہ ریاست دہلی پور میں ابھی ماضی ۱۹۰۳ء میں ہوا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ آب و خاک کی برودت اور ہوا کی حرارت کسی خارجی سبب سے اپنی مخالف کیفیت سے تبدیل ہو جاتی ہے اور
 صورت نوعی برقرار رہتی ہے۔ اسی طرح اگر نار کی حرارت کسی وجہ سے تبدیل ہو دوت ہو جائے اور صورت جسمی برقرار رہے تو کیا
 ممکن نہیں۔ اور ہمیں تو کہوں نہیں جبکہ ہم دوسرے عناصر میں بالبدلت ایسا پائے میں تو غفرنا کو مستثنیٰ کرنے کی ہمارے پاس
 شہادتیں ہیں اجیر کے عرس کو جاتے ہوئے پبلر ٹکشن پر ہونا غلام حسین صاحب نے بھی جو تجار کے رہنے والے ہیں ایک مریض محال کا علاج نہایت جرت آگیز
 طور پر کیا تھا۔ ایک نوے کو خوب آگ میں دھکا دیا۔ جب دوسرے ہو گیا تو کچھ آیت قرآنی پڑھ کر اپنے پاؤں کی ایڑی اوس نوے پر رکھ کر مریض کے محال پر
 رکھی مریض چٹلا دھڑا۔ اوس کا پیٹ جل گیا۔ مگر مولانا کا کچھ نقصان نہیں ہوا۔ یہ سارا چشم دید ہے۔

کوئی دلیل نہیں ہے اور جب آگ کی حرارت جاتی رہی اور صورت جسمی بدستور رہی تو وہ بلاشبہ ایک تختہ گلزار ہے۔

خداوند تعالیٰ نے زمین و آسمان کو سات روز میں پیدا کیا

خداوند تعالیٰ قادر علی الاطلاق ہے اور ایک امر کن ہے سب کچھ پیدا کر سکتا ہے اور سکا پیدا کرنا ایسا نہیں جیسے ایک جولاہا نانا بنانا مگر کیڑا تیار کرتا ہے۔ باہر ہی کاٹ چھانٹ کر تخت بناتا ہے۔ لیکن زمین و آسمان کو سات روز میں پیدا کرنے میں بڑی عمدہ اور بہت وضع حکمت اور مصلحت ہے ہر امر میں توسط اور میانہ روی محمود ہے خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا اور ایک عربی حکیمانہ قول ہے اَلْقَالِي مِنَ الدَّعْمِ وَالْجَحِيلِ مِنَ الشَّيْطَانِ (جلدی کام شیطان کا۔ دیر کام حسن کا) خداوند تعالیٰ چونکہ تمام عیوب و نقائص سے مبرا و منزہ ہے لہذا اس نے زمین و آسمان کو ایسی مدت میں پیدا کیا جو نہ جلدی میں شمار ہو سکتا ہے نہ دیر میں ایک سے چار پانچ تک کی مدت قریب تر زمانہ پر دلالت کرتی ہے اور چھ سات دن کی درمیانی مدت ہے اور یہ آیت اِذَا الْكَوْكَبَاتُ لَبَّيْهُنَّ لَوْ كُنَّ يُفَكُّوْنَ نَاقِصَاتٍ مِّنْ عَمَانٍ۔

خدا خالق خیر و شر ہے

در اصل کوئی چیز بری نہیں۔ ہر شے کچھ نہ کچھ ضرور مفید ہے مگر ب کے طریقے استفادہ اور رسم انتقل جہاں جہاں کوئی غذا کے طور پر کام میں لائی جاتی ہے اور کوئی دوا کے طور پر۔ کوئی سواری کے لئے ہے۔ کوئی بار برداری کے لئے۔ کوئی کشت و زراعت میں کار آمد ہے۔ کوئی تعمیر عمارت میں۔ کوئی حالت صحت میں مفید ہے کوئی حالت مرض میں۔ کسی کا اثر ایقاعے قوت میں ہے اور کسی کا اثر اوطاق میں۔ اسی طرح اخلاق ہی اللہ تعالیٰ نے نیک ہی پیدا کئے ہیں۔ شر صرف ایک امر اعتباری ہے۔ یعنی خیر کے عدم کو شر کہتے ہیں۔ مثلاً بے حیائی۔ حیا کا۔ ظلم۔ عدل کا۔ نامردی۔ مردی کا۔ جمل۔ علم کا۔ عدم ہے

زمین و آسمان کو چھ دن یا چھ وقتوں میں بہ تدریج پیدا کرنے سے اس طے اشارہ ہے کہ خدا قادر مطلق بالارادہ ہے اس کا کوئی عمل اضطراری نہیں ہے کیونکہ کسی چیز کا تدریج بنانا اس صورت میں ممکن ہو کہ اسے اپنے ارادہ اور اختیار سے بنایا جاوے اس طرح ان کے خبیلات کارہ کیا گیا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا قائل بالاختیار نہیں بلکہ قائل بالاضطرار ہے اور مادہ خدا مستحق خدا کا شریک ہے اور دنیا کے نوعات خدا کے اختیار و ارادہ میں نہیں بلکہ ان کے مختلف اعمال کے باعث ہیں

اور بجاۓ ضدیت شر لازم نہیں ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کے سوا اسے ہر چیز کے ساتھ عدم لازم و ملزوم ہے اور خیر کی صفت عدم کو متنزہ کرنے میں اسکی (خدا کی) ذات باقی غیر خافی سے شامل تمام ہوتا ہے اسلئے خداوند تعالیٰ نے خیر کی صفت عدم کا خیر سے امتزاج نہیں کیا۔ پس اسی منظر سے خداوند تعالیٰ کو خالق خیر و شر کہتے۔ ورنہ شر جو خیر کا عدم ہے حیثیت مخلوق نہیں۔ یہاں ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بعض اخلاق اپنی خاص وضع و وقت کے محل کے اعتبار سے فضائل ہوتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے وہی فضائل ہو جاتے ہیں۔ ایسے فضائل تشریف شر سے علیحدہ نظر آتے ہیں اور شر لوہ کی گئی ہے کہ وہ عدم خیر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں اس فعل کے موقع اور محل کی مناسبت ہی خیر ہوتی ہے اور اس کا عدم نہیں ہے موقع اور بے محل ہونا شر۔ ہر اچھی صفت اور ہر اچھا جذبہ اگر ہم اعتدال سے کام نہ لیں تو بڑا ہے۔ مثلاً قوت غصہ تو اوس وقت اور اوس موقع پر کام میں لائیں جہاں ضرورت ہو تو وہ شجاعت ہے اور اگر بے موقعہ اور بے جا صفت کریں تو وہ تہور ہے جس کو علم اخلاق میں داخل فضائل دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ (تفصیل کے لئے دیکھو صفحہ نمبر ۱۵)

ہر ایک کے لئے شر۔ اور ہر جملائی کے ساتھ برائی۔ کا ہونا لازمی ہے اگر ہر جملائی کے ساتھ برائی کا وجود نہ ہوتا تو بدلائی بدلائى نہ رہتی۔ اگر دنیا میں کوئی نیک نہ ہوتا تو سخاوت ہی کوئی چیز نہیں رہتی۔ یہی صورت ہر ایک برائی کی ہے علاوہ ازیں ہر بدی میں ہی کچھ نہ کچھ مصلحت رکھی گئی ہے اگر کوئی شخص بڑی کی صفت بڑا ہونے کی وجہ سے سراسیمہ بن جائے تو کوئی صاحب عقل نہیں چاہیگا کہ اوس میں بڑی ذرا ہی نہ رہے۔ کیونکہ اگر بڑی سے بڑا ہو گئی تو اس میں قوت مدافعت اور اپنی حفاظت کرنے کی تیز نہ رہے گی۔ اسی طرح ہر ایک برائی کی حالت ہے۔ اصل میں جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ ہر چیز کے متبادل اور اوسط درجہ تک رہنے کا نام نیک ہے۔ اور اس کے گت بڑہ جائیگا نام برائی غرض کہ کوئی صفت فی نفسہ بری نہیں ہے۔ بلکہ وہی ایک موقع پر نیک ہو کر اور ایک موقع پر بدی۔ ہم خود اپنے طرز عمل سے اچھے اور قابل تشریف فعل کو بر اور لائق نفیر بنالیتے ہیں۔ مثلاً مال و دولت کی حفاظت کا خیال اگر صحیح حد تک ہے تو کفایت شعاری ہے اور اس سے بڑہ جائے تو بخل۔ دشمن کی مضریت اور حریت کے حملے سے بچنے کی قوت اور اعتدال کے ساتھ تواضع و استقلال ہے اور اس سے بڑہ جائے تو بڑی۔ اپنی قدر کرنے کی صفت اگر مفید و مناسب حد تک ہے تو خود داری (سیلف ریلیکٹ ہے) اور اگر بڑہ جائے تو عجب و تکبر۔

سراج

کلام مجید کلام ربانی ہے

کلام مجید کے کلام ربانی ہونے کی ذیل میں اوس کی معجزانہ فصاحت اور بے مثل بلاغت اوس کی شگفتہ اشارات اور دل آویز نکات - اوسکی مختصر اور پر معنی عبارت - اوسکی شستہ اور دل کش ماقبل واول الفاظ اور بے نظیر طریقہ ہدایت - اور اوس کی بمرات وکرات پڑھنے اور پڑھنے والوں کا نہ اکتانا اور باوجود فقر و فاقہ و ملامت اوس کے مطالعہ سے لذت جدید پانا ایسے وجہ ہیں جنہیں کوئی منصف مزاج اہل بصیرت اختلاف نہیں کر سکتا - اگرچہ سلف صالح نے اس بارہ میں بہت کچھ لکھا ہے اور مقتضائے الفضل للیقظہم اوس سے زیادہ لکھا گو محال نہیں مگر قریب و شوار ہے - لیکن بعزیزت میں ادیبین کے اقوال و خیالات کا اقتباس کرتا ہوں - ہمیں سے کلام مجید کی تسلیم کا اندازہ کرنا چاہئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانہ میں ظہور فرمایا اوس زمانہ میں تمام سرزمین عرب ایسی قوم یا قوموں سے آباد تھی جن کے اخلاق مدتوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے زوال ہو کر اون کی طبیعتوں میں رنج - اوسکے دل بد شرابی اور بد روشی سے سیاہ - اون کے اطوار خراب - اون کے افعال ہر کس اوضاع کردہ اور قابلِ اجتناب ہو گئے تھے - اون کے نزدیک قتل و غارت جو ہر شرافت تھا اور جنگ و جدال انسانی کمال اونی ادنی باتوں میں و دایک دوسرے کے خون کے ایسے پیاسے ہو جاتے تھے جیسے کوئی تمکا ہوا ہو پ کا مارا سا فر گزری میں ٹھنڈے پانی کا فوٹہ شہد اور جریس ہوتا ہے - حقد و حسد - تمار بازی و زنا کاری - بادہ خواری و دختر کشی اور نکاح شمار تھا حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے متقلدین ہی اون میں مل جل کر ہر کس درکانِ ننگ رفت و آمد - کے کلیتہ مصداق ہو چکے تھے - غرضیکہ افعال و عیال و عیال قبیح کا مخزن وہ مقام ہو رہا تھا - ظاہر ہے کہ ایسے ملک میں اور ایسے وقت میں جو شخص پیدا ہوا اور سن بڑھ کر پونچے اور جسکو ایسے شخصوں کی محافظت اور صحبت رہے - عقلاً ناممکن ہے کہ وہ بطور خود اعلیٰ درجہ کے اسکمال نفس اور تکمیل نفوس پر قادر ہو سکے عادات اور عقلاً اوس کی عادات اور اخلاق اوضاع اور اقوار اور اوسکی خوبی اوس کے ابتداء میں کی سی ہونی چاہئے اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف و کیو - ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف مسلمانان کے ہی لکھے سوخ و کیو - بلکہ یورپ کے نامی اور منصف مزاجوں کی کتابیں دیکھو جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کا وہ سیلاب عظیم جس میں اونی - اعلیٰ سہول - و غلول سب غوطہ کھا رہے تھے - حضرت عیسیٰ کی ہی عزت پاک تھی جس نے اس کو دفعتاً ایسا خشک کر دیا کہ گویا تباہی نہیں

عرب وہ عرب ہی نہیں رہا۔ بجائے قتل و غارت کے اون میں اخوت و محبت چوری دھاڑے کی جگہ دیانت و انصاف
 حقد و حسد کے بدلے خیر اندیشی و صلہ رحمی۔ اصنام پرستی کے عوض خدا پرستی آگئی اور عرب کا یا پلٹ ہو کر اخلاق مجسم بن گیا اور
 اولیٰ کی ہر گون کے حالات عموماً اور بزرگان دین اور علمائے مذہب کے سوانح خصوصاً دیکھنے سے پتہ چلتا ہے ہمارے
 نبی کی تعلیم کا کیا اثر تھا کہ جنہیں آگ پانی کا یہ تہا وہ کس طرح شکر ہو گئے اور ان کے اخلاق و ذیل کیسے تبدیل ہوئے اخلاق جمیل ہو گئے
 جب ہم اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ آپ اوس زمانہ کے عرب میں پیدا ہوئے۔ اونہیں عربوں میں بڑے ہوئے اور پرورش
 سہالا۔ اونہیں سے سابقہ رہا۔ اونہیں سے بات چیت رہی۔ اور آپ کے اخلاق اور آپ کی تعلیم اور آپ کی ہدایت کی
 تاثیر کو دیکھتے ہیں تو ہم بلا در رعایت کہہ دو شتے ہیں کہ آپ کی ذات باریکات خود ایک بڑی بہاری معجزہ تھی۔ جو صفات آپ میں
 موجود ہیں وہ کسی غیر شخص سے سیکھی ہوئی نہیں تھیں اور جو ہدایات و تعلیم آپ نے خلق اللہ کو کین وہ کسی دوسرے انسان کی تعلیم کا
 نتیجہ نہ تھیں۔ جو خیالات اور جو اعتقادات اور جو احکام اور جو ہدایات آپ لائے۔ اور جن کی تعلیم کے لئے آپ سہوٹ ہوئے
 وہ تمام عرب کے لئے نئی اور انوکھی تھیں۔ اوس زمانے میں عیسویت اور موسویت گویا کتاب میں ہی نہیں رہی تھی۔
 یہودیوں اور نصرانیوں کی کتب سماوی کو تحریفات اور تاویلات نے بالکل کا یا پلٹ کر دیا تھا اور عرب کی خواہ اونہیں ایسی بس گئی
 تھی کہ صفات اور کلمات ہوئے احکام کو ہوئے بیٹھے تھے۔ پر وہ کون شخص اور کون قوم تھی جس کو آپ کے خیالات کا ماخذ سمجھا جا
 آپ نے سرزمین عرب سے کہیں قدم ہی باہر نہیں نکالا۔ اور جہاں تشریف لیگئے وہ بھی عرب ہی کی زمین تھی اور ظاہر ہے کہ جن
 لوگوں کے اخلاق ایسے کینہ۔ عادات ایسی مکروہ۔ کردار ایسے زشت۔ قلوب ایسے سخت۔ اور طبائع ایسی دہشت ہوں
 جیسا کہ ہم اور بیان کر آئے ہیں۔ اون کی صحبت کا کیا اثر ہو گا۔ اور ان کی تربیت کی کیسی تاثیر ہو گی۔ اس لئے انصاف کا خون
 کرنا ہے۔ اگر حضرت صلعم کی تعلیم اور ہدایت کو کسی دوسرے شخص کی علم و عقل کا پرتو کہا جائے جب کہ یہود و نصاریٰ کی
 وہ حالت تھی جو یورپین موصوفین مثلاً سٹریبا سورتمہ اسمتہ۔ و گین وغیرہ محققین نے لکھی ہے اور عرب کی یہ صورت تھی
 جو مشرور و حایان ہوتی تو کوئی انکھوں کا اندھا عقل کاٹس ہی سماندین متعصب کی ہان میں ہان ملا سکتا ہے۔ بے شک ہمارے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق تھے ان کو استکمال نفس اور تکمیل نفوس اور خلق عظیم الہی تعلیم کے درمیان سے جس کو ہماری شریعت

میں علم لدنی کہتے ہیں حاصل ہوا اور اون پر وحی ربانی لفظاً و معنیاً نازل ہوئی تھی۔ آپؐ تعلیم ظاہری کی آفت تھے۔ نبی
 بنین پڑی تھی اور نہ عرب میں اوس وقت ایسی کوئی تصنیف یا کوئی کتاب جو موجب ہدایت و باعث بصیرت ہو موجود تھی
 زیور اور انجیل اور توریت سریانی و عبرانی میں تھیں۔ اور علماء یہود و نصاریٰ کی تاویلات و تخریفات
 سے اصلی حالت پر نہیں پڑیں تھیں جو قیاس کیا جائے کہ اون سے یہ مفسرین اخذ کئے ہوں گے کیونکہ سریانی اور عبرانی تو
 درکنار آپؐ عربی ہی نہیں لکھ پڑھ سکتے تھے۔ زیور بنہڈراڈویل صاحب اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ ہمارے
 پاس اس امر کی شہادت نہیں ہے کہ ہماری کتب مقدسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دستیاب ہو گئی ہوں۔ گو صرف یہ ممکن ہے کہ بعد
 عتیق یا جدید کے ٹکڑے خدیجہ۔ یا ورقہ یا کسی اور عیسائیوں کے ذریعے سے جبکہ پاس ہماری مقدس کتابوں کے قلمی نسخے
 موجود ہوں اوس کے پاس پہنچ گئے ہوں اور یہ امر ہی ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ ہم کو کوئی صاف سراغ اس امر کا نہیں ملتا
 کہ کوئی ترجمہ عتیق یا جدید کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے کا موجود تھا (ازعجاز التنزیل) اور زیور بنہڈراڈویل صاحب نے نیزان الحق کے باب سوم میں صاف تشریح کی ہے کہ انحضرتؐ نے توریت اور انجیل میں پڑی تھیں (ایضاً) ان
 شہادتوں کو نظر انداز کر کے بعض قاصر الفہم متعصبین کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل اور حضرت خدیجہ کی تعلیم و مشورہ کا یہ نتیجہ تھا اوس کے
 جواب میں ہم کہتے ہیں کہ انسان فطرۃً متعلیٰ اور شہرت و ناموری کا شائق ہوتا ہے اوس کے حاصل کرنے کے لئے ہر طرح
 کے وسائل اور ذرائع ہم سوچنا مار رہتا ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کیوں اپنی شہرت حضرتؐ کو دیدی اور آپؐ کیوں گوشہ
 خمول و کس پیری میں پڑا اور پہلے سے جبکہ وہ خود جانتا تھا اوس کے خیالات ایسے کیوں دتے جیسے اسلام نے تعلیم کئے۔
 اور وہ سکریہ و نصاریٰ نے جو اوس کے ہم مذہب اور انہیں کتابوں کے پیرو تھے جنکا وہ پیرو تھا۔ کیوں اسلامی تعلیمات
 کو تصدیق نہیں کیا اور حضرتؐ نے جو اعتقادات تعلیم فرمائے وہ مذہب عیسوی سے کیوں مطابق نہیں۔ حضرت عیسیٰ کو خدا
 کا بیٹا ماننا۔ تثلیث۔ اصطلاح۔ ربانیت۔ روٹی شراب کے مسئلے کیوں اسلام میں حضرتؐ نے جائزہ فرما لیا۔ اور حضرت عیسیٰ کو
 مصلوب ہونیکا کیوں اقرار نہ فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے ظاہر ہے کہ ورقہ بن نوفل وغیرہ کی تعلیم کا اتمام محض حسد امینہ و تمام
 ہے اور جب حضرت رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعویٰ نبوت کیا اور اپنے آپ کو آدمی کہا تو پہلے اوس نے

(درست) کیون تصدیق کیا اور کیوں باعلان نہیں کیا کہ آپ کیا دعویٰ کرتے ہیں آپ کو تو میں نے مسائل دین سے وقت کیا ہے۔ برخلاف اس کے جب ابتداء آپ نے اوس کے پاس آکر اپنے مشاہدے اور کیفیت وجدانی کا ذکر کیا تو درجہ بن و فضل نے تصدیق کیا اور کہا کہ آپ پہنچے ہوئے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہدایت و تعلیمات اسلامی خود حضرت ہی کی عقل اور فہم کا نتیجہ ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ عقل صرف امور سہل میں اختراع و ایجاد کر سکتی ہے اور وہ بھی محسوسات کی مدد سے۔ اور عالم محجرات اور توحید باری میں جو محسوسات سے یا لاترین عقل ہمیشہ لٹنی اور اپنا بچ سہے اور سب ادھار کی حقیقت کے اور اک میں عقل انسانی بالکل عاجز ہے۔ بڑے بڑے فلاسفر اور دانشمند جنہوں نے تحقیق اشیاء کی تحقیق میں بڑی بڑی مٹرگانیاں کیں۔ قانون قدرت سے وہ قواعد اور وہ اصول اور ضوابط مستنبط کئے جن سے بڑے بڑے باریک لایخل عقدے ذرا کے ذرا میں حل ہو جاتے ہیں اور ان اصول و ضوابط سے موجودات کے طریقہ استعمال معلوم کر کے ہزاروں لاکھوں عجیب و غریب ایجادات و اختراعات کے مبداء و مصاد کے اور اک میں ہمیشہ انکی عقلیں ٹھوکرین کسایا کیں۔ اور کبھی ان کو اصابتِ راسے نصیب نہیں ہوئی۔ نہ کبھی

آنحضرت کے صداقت کے باب میں یہ امر قابلِ محاذ و غور ہے کہ سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ لوگ ایمان لائے جو آپ کے قریبی رشتہ دار عزیز و اقارب اور واقف کار تھے۔ ان لوگوں سے آنحضرت کی زندگی کا کوئی واقعہ چاہر نہیں تھا اگر وہ لوگ آپ کی تعلیم میں نمود یا تصنع و غوغائی یا ریاکاری کا شہید ہی دیکھتے یا آپ کو طلب دنیا یا مال و دولت کا خواہش مند سمجھتے تو کس طرح ایمان آپ پر ملے آتے اور اپنے پیارے وطن کو خیر باد کہتے اور طرح طرح کی روحانی جسمانی اور مالی اذیتیں ادا کرتے جن واقعات پر کہہ دینگے کھڑے ہو جاتے ہیں جب قریش نے دیکھا کہ آنحضرت کی تعلیم نلقین کا ایسا گہرا اثر پڑا ہے کہ طرح طرح کی نشید اور ایذا رسانی کے باوجود لوگ اسلام پرستے ہوئے ہیں تب انہوں نے آنحضرت کو دولت و ثروت اور عزت و حکومت کا لالچ بھی دیا یا چنانچہ ایک مرتبہ آنحضرت کے پاس قریش نے شورہ کر کے عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا اور اس نے اسطرح آنحضرت سے گفتگو کی کہ اے ابن عم تمہاری قوم میں اوقیبیلون میں نا اتفاقی ڈال دی ہے تمہارے یہودوں کو جوڑ دیا۔ اور ہمارے آبائی دین کی اور دیوتاؤں کی مذمت کرنے ہو ہماری تنہا ایک درخواست ہو خوب سچ کہ اس تجویز کے منظور کر لینے سے تمہارا مطلب حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر تم اس بات سے دولت حاصل کرنی چاہتے ہو تو ہم اس قدر دولت جمع کروینگے کہ ہم میں سے کیسے پاس اس قدر دولت نہ نکلے۔ اگر عزت و آبرو کی آرزو ہے تو ہم تم کو اپنا سردار بنائے لیتے ہیں۔ اگر حکومت کی تمنا ہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنالینگے۔ اگر کسی آسیب یا جن کا سایہ ہو گیا ہے تو ہم تمہارا علاج کر لیں۔ آنحضرت اس تجویز کو سن کر اس کے جواب میں قرآن مجید کا پڑھنا شروع کیا سورہ فہم تزل من الرحمن الرحیم لا ترائہ پڑھ کر سنایا۔ اور ان دونوں کو تلاوت فرما کر آنحضرت نے عتبہ سے فرمایا کہ میں تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اب تمہاری اختیار ہے کہ تمہارا معاملہ ہو دوسرے اختیار کر۔

اون کی باہمی ریون میں اتفاق ہوا۔ مصری اگلے زمانہ میں نہایت عالم اور فلاسفر ہوتے تھے۔ یونان کے مشہور حکیم فیثا عورت اور افلاطون نے تکلیف علوم میں کی۔ مصری طرح طرح کی ایجاد اور انواع انواع کے اختراعات کیا کرتے تھے۔ ستاروں کی حرکات پر سب سے پہلے مصری ہی مطلع ہوئے۔ علم ہندسہ انہیں نے ایجاد کیا۔ فن عمارت۔ رنگ آمیزی سنگ تراشی کو انہیں نے درجہ کمال تک پہنچایا۔ لیکن دین اور مذہب کے معاملہ میں یہ بہت ہی گری ہوئی حالت میں تھے بتوں کی بہ کثرت پر تش کرتے تھے۔ اور چاند سورج وغیرہ سیاروں کی ہی پوجا میں کرتے تھے۔ بلکہ اون کے مہبود۔ پیل۔ کتاب بیٹر جلی۔ مار۔ مک لک بھی تھے۔ اون کے حیوانی مہبودوں میں سانڈ لپس سب سے زیادہ مہترم مہبود تھا۔ جب ہائرو بادشاہ سلی نے حکیم سالو پیڈیز سے حقیقت باری تعالیٰ کے متعلق سوال کیا تو وہ مدقون جواب کے لئے صلیتیں لیتا رہا جب بادشاہ نے بار بار صلیت لینے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ مضمون فہم و ادراک سے بہت بالاتر ہے جتنا غور و فکر اس کے کثرت حقیقت میں کیا جاتا ہے اتنی ہی حیرت بڑھتی جاتی ہے۔

کنفیو سس جو حکما چین کا مقتدا اور نہایت عقیل و فہم تھا جب اس سے آخرت کے متعلق سوال کیا گیا تو اس نے کمال دانائی سے بروئے انصاف جواب دیا کہ جب دنیا میں ہزاروں لاکھوں چیزیں ہماری نظر سے مخفی ہیں تو وہاں تک ہماری عقل کیونکر پہنچ سکتی ہے۔ غرض جب حکما اور فلاسفروں کے مبادی و معاد میں یہ حال ہے تو کوئی معمولی آدمی بلا توفیق ایزدی و الہام ربانی مبادی کی حقیقت کیا ظاہر کر سکتا ہے ایڈورڈ کمن لکھتا ہے کہ قرآن خدا کی وحدانیت پر ایک عمدہ شہادت ہے۔ مکہ کے پیغمبر نے بتوں کی۔ انسان کی۔ ثوابت اور سیاروں کی پریش کو اس معقول دلیل سے رد کیا کہ جو شے طلوع ہوتی ہے غروب ہو جاتی ہے۔ جو حادث ہے خالی ہے اور جو قابل زوال ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنی معقول سرگرمی سے کائنات کے بانی کا ایک ایسا وجود تسلیم کیا کہ جسکی ابتدا ہے نہ انتہا۔ نہ کسی شکل میں مشکل۔ نہ کسی مکان میں محدود نہ کوئی اس کا ثانی موجود ہے جس سے اس کو تشبیہ دے سکیں۔ وہ ہمارے نہایت خفیہ ارادوں پر ہی نگاہ رہتا ہے بے تیر کسی اسباب کے موجود ہے۔ اخلاق اور عقل کا کمال جو اس کو حاصل ہے اپنی ہی ذات سے حاصل ہے۔ ان بڑے حقایق کو پیغمبر عربی صلیعم نے مشہور کیا اور اس کے پیروں نے اس کو نہایت مستحکم طور سے قبول کیا اور قرآن کے

مفسرون نے معقولات کے ذریعہ سے اس کی تشریح و تفسیر کی ایک حکیم جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر اعتقاد رکھتا ہو مسلمانوں کے مذکورہ بالا عقیدہ کی نسبت یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے سوا وہ خدا رکھ اور تو اسے عقلی سے بہت بڑھ کر ہے۔ اس لئے کہ جب ہم نے لاعلموں (خدا) کو زمان و مکان اور حرکت اور مادہ اور جس اور تھکر کے اوصاف سے بیز کر دیا پس ہمارے خیال کرنے اور سمجھنے کے لئے کیا چیز باقی رہی وہ اصل اول (یعنی توحید ذات و صفات باری) جسکی بنا قتل و قوی پر ہے۔ محمد مسلم کی شہادت سے اس حکام کو پہونچی۔ چنانچہ اس کی معتقد ہندوستان سے لیکر امریکہ تک ہر جگہ کے عقب سے متاثرین انتہی۔ (از اعجاز التنزیل) حضرت کی امیت کے دعویٰ کو بطور روایت تو ہم ثابت کر آئے ہیں۔ لیکن تشدید کلام کیوں انسان کو سیکھو پیدیا بڑا نکاح کے محقق مویض کے قول کو نقل کئے دیتے ہیں ”اگرچہ محمد کی طبیعت میں ہر شے کی تہ پر پہونچ جائیگا ایک قدری وجہ تھا مگر تعلیم اسکی بہت ناقص ہوئی تھی اور اس میں ہی شک ہے کہ وہ لکھ پڑھ سکتا ہی نہ تھا یا نہیں بلکہ زبان عربی کے قواعد نظم و قوافی سے وہ اس قدر ناواقف تھا کہ ایک شعر ہی بغیر کچھ نہ کچھ غلطی کے نہیں پڑھ سکتا تھا۔ چنانچہ اسی کی طرف اشارے کے طور پر قرآن کی ایک مشہور و معروف سورت میں خدا نے یوں کہا ہے۔ ہم نے محمد کو فن شاعری نہیں سکھایا اور نہ اس کے لئے شاعر ہونا ضروری ہے انتہی۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ اِلَّا مَا يَكْتُبُ وَلَا تَحِطُّ بِمَعْنٰی اِذَا كُنْتَ تَتْلُو الْبَطْلُوْنَ۔ ایڈورڈ کین۔ سر طامس کارلائل۔ جان ڈیون پورٹ اور سٹر باسور تھ اسمتہ صاحبان نے بہت مراجعت سے لکھا ہے کہ انحضرتؐ نے نہ لکھا نہ پڑھ سکتا تھا نہ جانتے تھے۔

انہ بقول رسول کریم

معاذ اللہ کہ یہ میری ایک آریہ صاحب نے اس آیت سے قرآن مجید کے کلام الہی نہ ہونے پر احتجاج کیا ہے اور اس کو کلام رسول قرار دیا ہے۔ یہ جیت محض ناواقفیت و بے علمی پر مبنی ہے۔ واضح ہو کہ رسول (پیغمبر) واسطہ ہونا ہے جو میان مرسل اور مرسل الیہ کے۔ اور رسول کا منصب ہوتا ہے کہ مرسل کے پیغام کو جو کانون مرسل الیہ کو پہونچا دے۔ پس رسول اسے پیغمبر سے پہلے نہ تو تم کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ لکھتے تھے لکھنا آتا تھا اگر ایسا ہو تو ان بابل پرستوں کو قرآن کے سن اہل ہونے میں شبہ کرنے کا موقع نہ ملتا۔ مگر ماکہ یکتب زنت خط نوشت۔ بغیر مسئلہ امور صہ معلوم شد۔

(پیغام بر) کے جو الفاظ ہوں گے وہ مرسل کی زبان اور مرسل کے الفاظ ہوں گے بیان مرسل سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہیں اور اسی مصلحت اور فائدہ کے لئے بجائے جبریل کے رسول فرمایا ہے اور چونکہ رسول یعنی پیغامبر ایسے ویسے ہی ہوتے ہیں جو پیغام یا پیغام کے الفاظ میں الٹ پیرو اور تصرف بھی کر دیا کرتے ہیں جس سے مرسل کی نشانیاں خلیں چھٹا تا ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے رسول کی صفت کو ہم بیان کر کے شارے شکوک مٹا دیے۔ یعنی یہ رسول ایسا نہیں جو اپنی طرف سے کچھ گستاخاؤں سے۔ بلکہ بزرگ ہے۔ اس سے ایسی حرکت ہرگز نہیں ہو سکتی اور یہ قول میں کلام ہمارا (کہ ہم پیغام بھیجتے ہیں) ہے۔ مقرر سے منع دہو کہ وہی کی غرض سے اس آیت کے اوٹے سنی گئے۔ ہر دین دام بر مرغ و گزندہ کہ عنقا را بلند است اشانہ۔

قرآن مجید کے کلام پڑھائی ہوئی دوسری دلیل

قرآن مجید کے منزل میں اللہ ہونے کی قوی دلیل یہ ہے جس کا قرآن نے بطور تحدی اعلان کیا ہے۔ ان کنتم ذریعہ تہا لکنا علی عیننا فاقو بسورۃ من مثله وادعوا شہداءکم من دون اللہ انکم تصادقین دینی تم کو اس خبر میں شک ہے جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر تو اس کے ایک ٹکڑے ہی مانند لاؤ اور خدا کے سوا اپنے جانوں کو ہی بلاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر سورہ یونس میں فرمایا۔ ام یقولون افتراء قل فاقو بسورۃ من مثله وادعوا من سواکم من دون اللہ انکم تصادقین دینی یہی کیا کافر کہتے ہیں کہ قرآن کو یونین بنالیا ہے تو ان سے کہہ کہ اگر سچے ہو تو تو اس کے ایک ٹکڑے کی مانند تم ہی بنا لاؤ۔ اور خدا کے سوا جسکو مدد کے لئے بلا سکتے ہو بلاؤ۔ ایک جگہ سورہ نبی میں فرمایا ہے۔ قل لئن اجمعت الناس والجن علی ان یدانوا ہشلا لایاتون ہشلا ولو کان بعضہم لبعض طغیر لینی اگر جن و انس اس پر جمع ہو جائیں (مستحق ہوجائیں) کہ ہشلا اس قرآن کے لایں تو نہیں لاسکیں گے اگرچہ بعض ان میں سے بعض کے یہ دغا رہی ہوں۔ تیرہ سو برس سے زیادہ اس دعویٰ کو ہو گئے مگر اب تک نہ تو عرب میں کوئی اور ٹھکانہ عربی ماوری زبان ہی اور ہے اور جنکی فصاحت و بلاغت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور نہ تو عرب میں کسی جنہوں نے کسی اور کتب کے ذریعے سے اس زبان میں ملکہ راسخ پیدا کیا ہے کوئی کٹر ادب کہ اس

دعویٰ کے مقابل ایک ٹکڑا ہی بنا کر دکھاوے۔ حالانکہ ان میں سیکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں ہی مخالفین اسلام تھے اور میں۔ بلکہ نصف مزاج مخالفین کو اسکی فصاحت و بلیغیت ابنہ کا اقرار کرتے ہی بن بڑا۔ چنانچہ راڈ ویل صاحب اپنے ویجاہ ترجمہ قرآن میں لکھتے ہیں کہ ایک نہایت اعلیٰ درجہ کی عمیق سچائی ہے جو ایسے الفاظ میں بیان کی گئی ہے جو باوجود اختصار کے قوی اور کثیر الدلائل اور پلیمانہ حکمت سے ہمیں ہوتی ہیں۔ (از اعجاز التزیل) سچ ہے الفضل ما شہدنا بده الا عنداء۔ یہ بات از رو ترجمہ مسلم ہے کہ جب کوئی شاعر یا ناثر اپنے سے زیادہ فصیح شخص کی تصنیفات کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کی زبان میں اس شخص کا سارنگ آجاتا ہے اور اکثر موقعوں پر کثرت مشق اور کثرت مطالعہ کی وجہ سے اس کے کلام میں ہی وہی آں بان اور وہی فصاحت و بلاغت پیدا ہو کر رنگ سے رنگ بالکل مل جاتا ہے۔ اور بعض اوقات کثرت مشق سے اس شخص کا کلام اس شخص کے کلام پر فوق لیجاتا ہے۔ یا یہ کہ کوئی انسان انسان کے قول و فعل کا ہو ہو فوٹو اتار سکتا ہے اور کثرت مشق سے ایک دوسرے کے مشابہت کے علاوہ باہم دیگر غلبہ پانا بھی ممکن ہے۔ سعدی ہوں یا حافظ۔ شکسیر ہوں یا امرکالے۔ میر ہوں یا میرزا سب کے کلام کا مثل بہت آسان ہے بشرطیکہ طبیعت ہمہ گیر اور ذہن رسا ہو۔ خود سعدی ہی کا قول ہے ۵

توان در بلاغت سبحان رسید۔ شاگرد اور استاد کے کلام میں جو توافق و تماثل پایا جاتا ہے وہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی کلام بے مثل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان شق و مقرر سے دوسرے کے ساتھ قول۔ فعل۔ خوبو اخلاق عادات صنعت و حرفت میں تطابق کلی یا جزئی حاصل کر سکتا ہے۔ شکسیر اور امرکالے وغیرہ کا دعویٰ تمدنی ٹکڑا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انکا کلام ان کی نظر میں ہی بے نظیر اور بے مثل نہیں تھا۔ اگر قرآن مجید ہی انسانی کلام ہوتا تو اسکی ہی نظیر شکل نہ تھی۔ پھر مخالفین نے کیوں نہ زور مارا اور کیوں اب تک اس کی نظیر نہ ہو سکی۔ خیر اب تک کسی کو اتنی لیاقت نہیں تھی تو ابھی۔ کوئی قرآن مجید کے مقابلہ میں ابھی کھڑا ہو اور زیادہ نہیں صرف یہی سورت ہی بنا لائے۔ قرآن مجید کی فصاحت کو دیکھو اور سکر عمدہ نزول قرآن مجید کے فصحا و بلیغا مختلف نفلوں میں اس کی فصاحت کا دلی زبان سے اعتراف کیا کرتے تھے۔ کسی نے قرآن کی نسبت یہ رائے قائم کی تھی کہ ایسا کلام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی کہتا تھا کہ بیشک یہ جادو ہے۔ ان ہوا لا ملحہ لو تذرنا هذا اقول البتہ سچہ معلقہ یعنی وہ سات قصیدے جو اپنے

عہد کے نامور فصحا کے نہایت فصیح قصبے سے تھے اور دیوار کعبہ پر بطور قز و سبائیات حسب رواج لٹکا دیئے گئے تھے جب قرآن نازل ہوا تو اودن کے مصنفوں نے باعتراف عجز وہ قصائد ادا کر لئے قرآن مجید کے بجز نہایت کفار کو اس قدر خوف تھا کہ جب قرآن مجید سنتے تھے کانوں میں اونگھیاں ڈال لیتے اور شور و غوغا کرتے تھے تاکہ قرآن مجید کے مواعظ پر اثر سے قلوب سامعین متاثر نہ ہوں۔

قرآن مجید طریقہ ہدایت میں ہی بے مثل ہے

اس بات کے ذہن نشین کرنے کے لئے تاریخ عالم پر نظر ڈالو تو ایسی ہدایت کی نظیر ابداً عالم سے تا ابد نہ نظر نہیں آسکتی دیکھو کس سرعت کے ساتھ اس نے عرب کے موروثی اور گرفتہ طبیعت ثانیہ ہو جانے والی بد اخلاقیوں کی اصلاح کی اور کس نورانی طور سے بڑے بڑے جہانم کا اس نے السد ادا کیا توڑے سے زمانہ میں اسلام قریب قریب تمام دنیا میں آفتاب بن کر چمکنے لگا۔ اور اس سے اس سے تک کفر کی ظلمت نور ہدایت سے بدل گئی بریورینہ طبعیہ حکم را دو میل نے اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں قرآن کی تعلیمات کی بابت لکھا ہے کہ عرب کے سید ہے سادہ ہے خانہ بدوش ایسے بدل گئے جیسے کسی نے سحر کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ عرب کی تخصیص بے جا ہے بلکہ تمام روئے زمین کو کایا پٹ کر دیا قرآن مجید کی تعلیم و ہدایت پر غور کرنے سے پیشتر اس بات کو پیش نظر رکھو کہ جو بات کسی کی طبیعت میں راسخ ہو جاتی ہے اور یوروئی طور ابا عن جد پر برائیاں چلی آتی ہیں اور جس کی طبیعت بعلت فراولت متعود ہو جاتی ہے وہ مشکل تمام جاتی ہے اور بعض اوقات تو جاتی ہی نہیں ۵ خدے بد و طبیعت کدشت - نردود جز بوقت مرگ از دست - ہر ایام جاہلیت (قدم عرب سے مراد ہے) کے حالات و عادات اطوار و اوضاع کو دیکھو تو قرآن کی تاثیر اور ہی زیادہ ہر تاک اور عجیب خیر نظر آئے گی۔ ابتدا سے اسلام کے مصائب اور اہل اسلام کے صبر و تحمل کو دیکھو۔ اور یہ خیال کرو کہ یہ وہی لوگ تھے جنکے آباد اجداد کفر و بت پرستی میں منہمک تھے اور وہ یہی آدمی تھے جنکی عمریں بد اخلاقیوں اور بد کرداریوں میں گذر گئیں تھیں۔ حضرت عیسیٰ کو اپنے عبد میں بیت آسانیاں نہیں کیونکہ اودن کو شریعت موسوی کی صحت تکمیل کرنی تھی اور اودن کو صرف اونہیں نقصوں کا رفع کرنا تھا جو یہود کی غفلت سے پیدا ہو گئے تھے۔ اور یہ چوکا میابی انہیں اپنے زمانہ میں ہوئی وہ حضرت کی کامیابی کے عشرہ عشر ہی نہیں۔

حضرت موسیٰ کے چند ہی روز کی غیبت میں مومنین امت موسیٰ نے باوجودیکہ حضرت ہارون سمیراؤن میں موجود تھے اور
 اونہوں نے اون کو بت وعظ اور پند کیا گو سالہ پرستی اختیار کر ہی لی۔ وید اور وساتیر کی ہی تبلیغ کے اثر کو دیکھو اور ہونا
 نگاہ سے اون کے پابندوں کو قدیم سے دیکھتے چلے آؤ۔ اب ذرا ہمارے قرآن مجید کی تاثیر کو ہی خطر انصاف دیکھو اور تواریخ
 اسلام پر تصفاتیہ نظر ڈالو۔ ہم بیان ایک روایت پر اختصار کرتے ہیں۔ حضرت عمر خلیفہ دوم قبل اسلام حضرت مصطفوی کے
 جانی دشمن تھے۔ ایک روز ملواریا بند بکر بارادہ قتل انجام دیا۔ راستہ میں معلوم ہوا کہ میرے (حضرت عمر کی)
 بہن اور بیٹوی بھی مسلمان ہو گئے ہیں طیش میں اون کے گھر کی طرف بلبٹ پڑے کہ پہلے اون کا کام تمام کر دوں۔ اتفاقاً وہ
 اور اون کا خاوند سورہ طہ کی تلاوت کر رہے تھے کہ یکایک حضرت عمرؓ ان پر پہنچے۔ آہٹ پا کر وہ چپ ہو گئے اور کاغذ کو چھپایا
 اونہوں نے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے جب نہ بتلایا تو غلیظ میں اگر بیٹوی پر چھیڑے۔ بہن بچانے کو اٹھیں تو اون کو بھی مارا کہ سر میں خون
 لگی آیا۔ آخر اونہوں نے عہد لیکر اون کو وہ کاغذ جس پر سورہ طہ لکھی تھی دیا۔ ان پر (عمرؓ) پڑھتے ہی ایسا اثر ہوا کہ جاکر حضرت
 کے قدموں پر گرے اور بصدیقیت مسلمان ہو گئے۔ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے امر و نہی کے ترک و فعل پر دوزخ و بہشت
 کے وعدہ و وعید مرتب کئے ہیں۔ اور تشویتی و ترہیب کے لئے اون کی مجملہ حقیقت ہی بیان فرمائی ہے جو ہدایت کے لئے نہایت
 ضروری اور لا بدی امر تھا اور اسی امر نے نیکی کی طرف برحمان و میلان بڑی قوت کے ساتھ پیدا کیا اور بدی سے قوی طور پر منع کیا۔
 آتی ہوا قریب انسان کو یہ علم یقینی طور پر ہو جاتا ہے کہ فلاں امر کے کر نے میں منفعت اور یہ مفاد ہے اور فلاں میں یہ مصرت اور
 نریان تو اس کے اختیار اور اس سے احتراز میں زیادہ سرگرمی اور کوشش سے کام لینا ہے اور پھر اس میں لگے اور چھٹے
 رہنے سے کسی طرح اس کا جی نہیں ادا کتا۔ کیونکہ انسان فطری طور پر غرض مند ہے اور بلا غرض و غایت وہ کچھ کام نہیں کرتا
 اور اس کی زندگی کا زمانہ کسی نہ کسی غرض پر مشتمل ہے۔ اس لئے اس کے کاموں کی غایت و نتیجہ کا بتا دینا عین مصلحت
 تھا۔ اگر کسی سے صرف یہ کہد یا جاسے کہ اس کام کو نہ کرنا تو یہ ممکن ہے کہ مامور امر کی کسی وجاہت سے اس حکم کی تعمیل کرے
 مگر وہ فطرۃً چونکہ اہل غرض ہے۔ انکشاف غایت کے بعد اس کے انصرام میں دوسری طرح کا جوش اس سے ظاہر ہوتا
 ہے اس بلکہ اگر کوئی نا سمجھ یا اعراض کرے کہ مسلمان جنت و دوزخ کے امید و بیم ہی سے امر و نہی کے پابند ہیں۔ اون میں

خصوص بنین۔ اور اودن کے اخلاق۔ اخلاق حسنہ کے لقب سے اختصاص بنین پاسکتے۔ کیونکہ خلق حسن وہ ہے جو بذاتہ مطلوب ہو اور بلا غرض دیگر طور و صدد و رپا ہے۔ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اس طریقہ ترغیب و ترہیب سے پہلے پہل انسان قبضہ و اعمال مرضیہ کے ترک و فعل پر قیام کرتے ہیں۔ جہن سارا ملتا ہے اور پھر تو اثر و جارست سے ملکہ راستہ ہو کر وہی اعمال و افعال بذاتہ مطلوب ہو جاتے ہیں اور بلا غرض صادر ہونے لگتے ہیں اور یہ عادات رفتہ رفتہ طبیعت سے شائے ہو جاتی ہیں۔ غرض قرآن مجید دین و دنیا کی اصلاح کے لئے نازل ہوا ہے وہ قوانین تمدن اور تہذیب و منزل تعلیم کرتا ہے۔ اہل معرفت کو وسائل معاش بتاتا ہے۔ وہ عوام اہل تجارت سے معاشرت کے طریقہ سکھاتا ہے۔ کفایت شعاری سے روزانہ زندگی بسر کرنے کا حکم دیتا ہے اتفاق و اتحاد میں سعی ہے اور عدل و انصاف کا داعی۔ وہ قومی تباہی کا یون علاج کرتا ہے بن الملبس بن دین کا۔ اخوان الشیاطین۔ وکان الشیطان لدبہ کنفوراً۔ فضول خراج شیاطین کے بنائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ دینی و افلاس کی جڑ اور قومی تباہی کی اصل اسراف ہے۔ اس کو ترک کرانے کے لئے کیا عمدہ اور نتیجہ خیز طریقہ ہے جس سے زیادہ بہترین سکتا۔ اس صفت فیچو کے اللہ کا مذہب سابقہ میں جہن کوئی حکم ایسا نظر نہیں آتا۔ شیطان عیسائیوں۔ یہودیوں۔ اور مسلمانوں کے نزدیک ملعون اور قابل نفرت ہے اور کوئی شخص کسی پرے اور بدنام آدمی کی مشابہت و مناسبت کو گوارا نہیں کرتا۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے اس مذہب کے عاملوں کو اخوان الشیاطین سے تعبیر فرما کر موعوب کیا ہے۔ اور چونکہ مطلق لفظ تنبیہ برماکل و مشارب و ملائیس اور جمیع مصارف کے اسراف پر حاوی ہے اس لئے حکم فی الحقیقت طانی بدنی اور روحی ہر قسم کے فائدہ کا کفیل ہے کاش مسلمان بجائے دوسری قسم کے لکچرون اور تحریروں سے پہلے اپنی اقوام کو ایسی آیت کی منشا اور مطلب سے آگاہ کریں۔

قرآن مجید غیبیوں کی امداد کا یون حکم دیتا ہے

واقض الله امره

کیا غایت درجہ کی ترغیب و تشویق ہے۔ اس کو سن کر بشرط ایمان کون ایسا ہے جو مجسم ہمدردی نہ بن جائے۔ ہمدردی وہ صفت ہے جس کے باعث ہر دنیا قیام پذیر ہے۔ ہر آدمی اعضا دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ انہیں زریک ہو مرنے پر چھوٹے

هَمْ الظَّالِمُونَ یعنی جن لوگوں نے تم کو قتل نہیں کیا۔ تم کو جلا وطن نہیں کیا۔ اون سے عدل و احسان کا معاملہ کرنے کی ممانعت نہیں۔ ہاں اون سے ممانعت ہے جنہوں نے تم کو قتل کیا۔ تمہارے شہروں سے تم کو باہر نکال دیا۔ تمہارے انراج پر باہم مظاہرت کی یہ حکم کتنا صحیح اور قانون فطرت سے مطابق ہے۔ واقعی اختیار کے ساتھ سلوک کی غیر شریحات ہے اور اشارہ کے ساتھ نرمی اون کی حوصلہ افزائی کا سبب ہے۔ سیدی کہتے ہیں۔ نکلونی بابت ان کروں چنان است۔ کہ باکرہ دن بجائے نیک مردان۔ ترجمہ ہلنگ تیز دندان۔ ستم گاری بودیر نو دندان۔ بیان لفظ تو لو کے لطفت و فوائد کو بخور و دیکھو یہ حکم نہیں دیا کہ عداوت کرو صرف یہ حکم دیا کہ اون سے محبت مت کرو۔ عداوت و محبت میں تقاضا ہے۔ اور تعارف اور معمولی اور سرسری مل جل جان حالت وسطی ہے جب عداوت کا حکم اور محبت کی اجازت نہیں دی گئی تو معلوم ہوا کہ حالت وسطیٰ میں نہ مصلحت ہے۔ اگرچہ یا مصلحت بالعدل والاحسان ہیں تخصیص جنسیت نہیں مرد و زن دونوں کے لئے عام ہے مگر بعض بعض مصلحتوں پر حسب ضرورت ابھی طرح مخصوص طور پر عورتوں کے حقوق کا اظہار بھی فرمایا چنانچہ ایک جگہ مختصر اور کثیر المعنی الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے۔ لَهْنُ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ایک جگہ نہایت بلیغ اور موثر طریقہ میں عورتوں کے ساتھ طریقہ حسن معاشرت سلوک رکھنے کے لئے یوں گہر ہے۔ عَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَاَقْصُوا مِنْهِنَّ فَمَا يَجْعَلِ اللَّهُ مِنْ خَيْرٍ كَثِيرًا۔ یعنی اون کے ساتھ بروجہ احسن معاشرت کرو۔ اگر تم کو اون سے کسی وجہ سے کراہت ہو تو یاد رکھنا چاہئے کہ ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھی ہو۔ اس حکم سے بڑے فتنہ و فساد کا انسداد فرمایا ہے۔ اور نہایت خلوص کے ساتھ مرد و زن کو عورتوں کے ساتھ مصلحت کا حکم دیا کہ اگر وہ بد زبان۔ پھوٹ اور بد صورت ہی ہوں تو بھی اون سے اچھا برتاؤ کرو۔ لیکن بعض ضروری ولاییدی مصلحتوں کی وجہ سے اس امر پر مجبور کر کے انسانی زندگی کو تلخ نہیں کیا۔

قرآن مجید میں۔ سائلون۔ سکینون۔ قرابت دارون۔ مسایون۔ سازون۔ وغیرہ کے ساتھ حسن سلوک۔ نیک برتاؤ۔ نیکی۔ رعایت اور مہربانی کر سنا اس طرح تعلیم دینا ہے۔ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعْمَةٍ مِّنْ رَبِّهِمْ۔ سائلون کو بہتر کو (۲)۔

قرآن مجید میں تکرار قصص کا ظاہری سبب

قرآن مجید میں جو تفصیل و روایات ہیں وہ یہی بجائے خود تصفیہ قلوب کے لئے افضل اور تہذیب نفوس کے لئے مشالہ
ہیں۔ مثال۔ فلاسفوں کے نزدیک نہایت عمدہ معلوم ہے۔ اسلاف کی روایتیں اخلاق کے لئے مایہ نیرت اور اچھے
برے کی مفسر ہوتی ہیں۔ عقل انسانی کی تکمیل کا عمدہ ذریعہ یہی ہے۔ دنیا میں یہ ترقی اور یہ فلاح اور یہ بہبودی اسی کے
نیچر ہیں۔ انسان ایک دوسرے کو دیکھ کر اور ایک دوسرے کے حالات سن کر سیکھتا اور سمجھتا ہے۔ قرآن مجید کے
نازل ہونے کا زمانہ مخصوص زمانہ خاص اور موقت بہ وقت میں نہ تھا اور کفار و جہال کے اختلاف و تعدد کی بنا پر
و متنازع تھا تہذیب و تشریح کے لئے نازل ہوتا گیا۔ اس لئے وہی مثال اور وہی روایات جو ایک دفعہ ایک فریق
یا ایک گروہ کی تذکیر کے لئے بیان کی گئیں دوسرے وقت دوسرے فرقہ اور دوسرے طبقہ کے لوگوں کی عبرت کے لئے
کہیں بعض درایہ بجا اور کہیں بعض برا اصلاح حسب موقعہ ہر ذکر فرمائی ہیں۔ اگرچہ مثال کے لئے واقعات تو بہت
تھے مگر بات یہ ہے کہ ترغیب و تنہید کے لئے جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ عموماً اور لزوماً ایسی ہونی چاہئے کہ جن سے مخاطب
واقف ہو یا دوس کے نزدیک وہ اشخاص اور وہ افراد جن کا مثلاً ذکر کیا جاسے مکرم یا معترم یا عزیز و قریب ہوں۔ اس لئے
وہی واقعات و روایات جن سے عرب کے یہود و نصاریٰ اور دیگر قومیں اچھی طرح واقف تھیں مثلاً ایساں فرمائیں۔ اگر ایسے واقعات

[illegible]

و روایات جن سے عرب کے کان نا آشنا تھے بیان کئے جاتے تو مقصود حاصل نہوتا اور یہ بات زفاہم اور مصلح کی شان سے
 بھی بعید ہے کہ وعظ و تمییز کے وقت ایسے غرابت امیز اور غیر مایوس باتیں مثلاً بیان کرے اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ
 قرآن مجید میں قصص انبیاء مثلاً بغرض تذکرہ وار دہوئے ہیں تو یہ اعتراض خود بخود اٹھ گیا کہ قرآن مجید میں قصص انبیاء کیوں مسکین بن کر
 بیان نہیں کئے گئے۔ قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں اور اس منشا تاریخ نگہنا نہیں۔ اس نے نہان تک کہ نفس مطلب سے
 تعلق نہاد میں تک قصص بیان فرمائے۔ اس سے زیادہ تفصیل ہوتی تو ایک معمولی تاریخ کی کتاب سے مشابہت تامہ پانا قصہ
 پیدا ہو جاتی اور منشا تریل ہرگز پورا نہ ہوتا قصہ کا یہ بات خیال میں رکھنے کے قابل ہے کہ ایک بات کو بہ تکرار بیان کرنا
 پیر نصراحت و بلاغت کا ہاتھ سے نہ دینا اور دل کشی اور دلآویزی بہ دستور قایم رکھنا نہایت مشکل امر ہے اور یہ قرآن ہی کا حصہ ہے

قرآن مجید عربی زبان میں کیوں نازل ہوا

ہمارے نبی کریم سرزمین عرب میں پیدا ہوئے اور ان کے خاندان اور تمام قوم اور تمام ملک عرب کی زبان عربی تھی اس لئے قرآن مجید بھی عربی
 زبان ہی میں نازل ہوا۔ ذات پاک تو کہ در ملک عرب کچھ نہ طور۔ زبان سبب آمدہ قرآن زبان عربی نجی بلا تشبیہ ایک قسم کا زفاہم اور
 زفاہم کا پہلا فرض ہی اپنے نفس کی تندیب۔ بعدہ اپنے خاندان کی تبدیل۔ پھر اپنی دوست احباب کی اصلاح۔ اس کے بعد قومی دوستی۔ اس کے بعد زفاہم کا مقصود
 حاصل نہیں ہو سکتا اور بغیر اسکے قومی اصلاح کا پیرہ آوٹا نا محض حماقت ہے والوالیوت من ابواہما جب تک کہ نفس کی تعیل نہ ہوگی فائدہ
 پراو کر مو عطا و نفع کا اثر بہتر نہیں ہو سکتا۔ دوس کو اول اول اپنے خاندان کے لئے نیکیوں کا نمونہ بننا چاہئے تاکہ کچھ دیکھا و سیکھی
 اوس کے افعال کی تقلید کریں اور کچھ اوس کی تعلیم اور تفریح سے نیک بنیں اور کسی کو خود رافضیت اور دیگران رافضیت کئے کا موقعہ
 نہ ملے۔ کو نہ اپنے افعال کو اپنے اقوال سے بغیر مطابق کئے دوسرے کے دل پر دوا عطا کچھ اثر نہیں ڈال سکتا۔ بلکہ اول اس اپنے
 آپ کو ہدف تیر ملامت بناتا ہے۔ اس کے بعد اوس کے اعزاء و اقارب افعال و اقوال میں دوسروں کے لئے مثال ہوں
 اور تلقین و تیش دو دو بن ملکر زفاہم میں مدد دیں۔ اسی طرح نبی کو اپنے خاندان اور اپنی قوم اور ہر کل انسانی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے
 اور اس لئے اوس کو سوسائٹی کے عیوب اور محاسن۔ قوم ہی کی زبان میں سمجھانے اور تباہ کی ضرورت ہے۔ تاکہ وہ بلا تکلف
 سمجھ لیں اور منشا اصلاحیت جلد نظر ظاہر ہو۔ دوسری زبان میں کسی قوم کو نصیحت کرنا محض تفسیح و اوقات اور دماغ سوزی ہے۔

قرآن مجید عربی زبان میں کیوں نازل ہوا

مقبول شخصیکہ آئندہ دشمن و محنت کو ران پہلے پہل ہی کے اقوال اور افعال خود ہی بمصدق الحق مخلصان قوم ہوتے ہیں اور وہ اپنے
 عا دلت اور فروغ و نصرت و منتقذات کو جو مدتوں اشتغال کی وجہ سے اون کو محبوب ہو جاتے ہیں پہنچنا گوارا نہیں کرتے اور چھڑا بیوا
 کے کلمات سے متحرک و شجاعت اون کو زہر معلوم ہوتے ہیں اور وعظ و پند سے جو اون کے نزدیک انوکھی بات ہوتی ہے خود ہی اونکو
 بیگانگی ہوتی ہے اس پر اگر اون کو غیر زبان میں سمجھایا جاوے تو کیا خاک سمجھیں گے اور خاک ہدایت پائیں گے۔ ایک اعتراض
 ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خاص عرب ہی میں کیوں پیدا کیا۔ ہندوستان۔ ایران۔ انگلستان
 میں کیوں نہ پیدا کیا جس کی وجہ سے قرآن مجید زبان عرب میں نازل ہوا یہ تو تخصیص بلا تخصیص اور ترجیح بلا مرجح ہے۔ اس کے
 جواب میں ہم کہتے ہیں کہ قبل بعثت جو عرب کی حالت تھی وہ بہت ہی ناگفتہ بہ تھی اور تمام دنیا سے بد اخلاق و بد اعمال و بد
 عرب کا نہر بہت بڑا ہوا تھا۔ وہ دنیوی حالت میں تمام عالم کی قوموں سے بدتر تھا۔ اس لئے رحمت الہی نے پہلے پہل
 عرب ہی کی اصلاح کو ملحوظ رکھا تبصرہ ہو کہ زمانہ نزول قرآن مجید میں عرب میں فصاحت اعلیٰ درجہ کمال پر پہنچی ہوئی تھی اور وہ
 اپنے مقابل اور سب کو مجسم (گوگما) کہتے تھے اور عام مذاق اور مدت کی کہنہ مشقیوں کی وجہ سے اون کو عمدہ سے عمدہ فصیح و بلیغ
 عربی کلام کرنے کا ملکہ راسخ حاصل تھا اور اسی کو انسانی جوہروں میں سب سے اشرف و افضل سمجھتے تھے اس لئے دعوت اسلام کیلئے
 یہی ضرورت تھی کہ قرآن مجید فصاحت میں اعلیٰ پیمانہ پر جو ادب و بات تھی تو عرب کے مذاق ہی کے موافق کلام کرنا مناسب
 تھا۔ کیونکہ یہ وہ بات ہے اگر ایک زبان میں کلام کرنے وقت دوسری زبان کے محاورات و امثال و تشبیہات سے کام لیا جائے
 پس اگر کوئی شخص وَالضَّمْصَامِ جیسی آیتوں پر اعتراض کرے تو اوس کو قواعد و زبان عرب سے بالکل ہی نا آشنا و
 و نا بل و بھٹا چاہئے عرب میں عام دستور تھا کہ تحسین کلام کے لئے اور تاکید سخن کے واسطے اکثر قسبہ بچلے لاتے تھے اور علاوہ
 ازین تشدید کلام اور تائید بیان کے لئے عام طور پر ہر قوم اور ہر ملت میں قسم و سوگند رائج ہے۔ یہاں تک کہ عدالتوں اور کچہریوں
 میں جن سے زیادہ متانت اور تندیب کہیں اور نہیں ہوتی کوئی دعویٰ و استغاثہ اور کوئی شہادت دگواہی بلا حلف و قسم
 اوس زمانہ کے فضحا و شذواعت عرب کا کلام اور ٹھاکر و دیگر کوئی نظم اور کوئی نثر مشکل سے ایسی ملے گی جو مستند اور طرح طرح کے کجالات قسبہ سے
 تسمیہ نہیں کی گئی ہو چنانچہ عربی قواعد (گرامر) میں قسبہ کا وجود ہی اس بیان کی دلیل ہے۔ سراج۔

غزل و قصیدہ کی زبان

کے نہیں ہوتا اور اکثر مقدمات صحت جھری پڑھتے ہیں۔ پر مطلق قسم کو نکرار کس طرح بڑی اور نادرست ہو سکتی ہے اور کلام مجید میں کسین اس کا امتناع نہیں ہے اور کو نکر ہو سکتا تھا اس لئے کہ قسم کی بنیادی مسلمات پر ہے۔ مولف ترک اسلام نے اپنے اعتراض نمبر ۱۲ میں یہی لکھا ہے کہ قسم بڑوں کی کہانی جاتی ہے پس خدا واث و غیرہ کی قسمیں اور میں اپنے سے بزرگ جھمک کر کہتا ہے ہم نہیں سمجھتے کہ کیوں سترض صریحی بیہوش بلا ہے قسم کے لئے کہی اور کسین ہی بزرگوں ہی کی تخصیص نہیں کی چوتھے بڑوں سب کی قسموں کا دستور دیکھا اور سنا ہے۔ میں سترض سے پوچھتا ہوں کہ باپ بیٹے کی قسم کس لئے تو کیا سامانہ ذکر گون بھنا چاہئے۔ ہندوستان میں اور ہندوستان کیا تمام روئے زمین پر یہ دستور رواج ہے اور زندگی میں قسم کے بہت سے ہوتے آتے ہیں آپ کے والدین نے یہی ضرور کسی موقع پر آپ کی قسم کہانی ہوگی ۱۵

قرآن مجید میں شفا کے امراض جسمانی

حکیم مطلق نے حروف کو طبع خواص عطا فرمائے ہیں۔ اس کی مفصل حقیقت تو کچھ ہی طرح اگاہ ہو گئے جو خواص الحروف کے علم میں انہی دستگاہ رکھتے ہوں گے۔ لیکن اتنا ہم ہی جانتے ہیں کہ ان میں ایک ایسی برقی قوت ہے کہ جس کا اثر فوراً قلوب پر طاری اور جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ ان ہی حروف میں یہ اثر ہے کہ کشتہ کو رو لادین اور روتے کو ہنسادیں انہیں کے ذریعہ سے انسان سے عموماً اور بعض بعض جانوروں سے جو چاہیں ہم کام لیتے ہیں۔ ان حروف کی تاثیر ترکیب دینے والے کی قوت فصاحت سے اور ہی زیادہ ہو جاتی ہے جس مضمون سے معمولی لیاقت کا آدمی دل پر کچھ اثر نہیں ڈال سکتا۔ فصیح کلام اسی سے پتہ کو پائی کر سکتا ہے۔ جب یہ مسلم ہے کہ حروف کا اثر جسم و روح پر پڑ سکتا ہے تو دفع مرض۔ و استراحت میں ہی اس کو ضرور دخل ہونا چاہئے۔ اور چونکہ کلام مجید فصاحت میں افضل الکلام اور خدا کا کلام ہے اس لئے شفا کے امراض جسمانی کے لئے بدرجہ اتم موثر ہے۔ یہ دلیل تو قیاسی اور نظری تھی لیکن اعلیٰ طور پر ہی لوگوں نے اس سے بہت موثر پایا ہے۔ چنانچہ دو ایک سو تین ہمارے عمل ہی میں اور سب سے اون کی برکت سے بار بار در دسروں شکم اور وجع مفصل کو سلب اور سانپ بچھو کے زہر کے اثر کو ختم کیا ہے ۱۶ قرآن مجید میں جن چیزوں کے ساتھ واقف کیا ہے اس سے اون چیزوں کی ایک مخصوص حیثیت اور اون کا خلوق کے لئے نفع بخش اور راحت رسان ہونے کا یہی ایک گواہ دھما پڑتا ہے۔

اور انشاء اللہ انگریز اب بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ اکثر کرتے رہتے ہیں۔ علاوہ ازیں مسجد و من کے دروازے پر اکثر مختلف اقوام کے لوگ اپنے بچوں کو بوجھا رہتے ہیں دم کرانے کے لئے لاتے ہیں اور بفضلہ تعالیٰ شفا پاتے ہیں۔

حروف مقطعات

لفظ یا کلمہ کا اختصار قریب قریب ہر زبان میں مکمل ہے اور انگریزی میں تو غفقات کا بہت ہی رواج ہے جیسے ایل ایل ڈی بی اے۔ ایم اے۔ وغیرہ وغیرہ یہی مقطعات کی صورت ہے ہر حرف مقطعات پر اعتراض محض نادانی ہے۔ ان حروف کے معانی جو علمائے مذہب اور مفسرین نے قرآن عبارت اور طرز کلام سے سمجھے ہیں وہ بہت صحیح ہیں اور ہر معنی چسپاں ہو رہے ہیں اور قرآن ہی سے ایسے اشارات کہ معنی سمجھے جاتے ہیں۔ پس جس نے جو کچھ قرآن و سیاق و سباق سے سمجھا ہے وہ درست ہے اور چونکہ ایک کلام کی معنی کا مفید ہوتا ہے۔ لہذا معنی قرآن مقصود و نہیں پس اگر کسی نے کثرت معنی مرادی کو دیکھ کر اسے علم بالکواب کہہ دیا تو کچھ فرائض نہیں اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اس کے معنی کسی کی سمجھ میں نہیں آئے غلطی ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں مقطعات کے معنی نہیں آتے تو مفسرین تفاسیر میں حروف مقطعات کی جگہ چوتھے چلے جاتے و انحال خلاف ذالک۔

۴
قرآن مجید کے حروف مقطعات سے
علم حاصل کیا جائے

قرآن مجید کے سمجھنے کے لئے کس چیز کی ضرورت ہے

چونکہ کلام مجید زبان عربی میں نازل ہوا ہے اور اس میں فصحاء و بلغاء عرب کے محاورے اور معنی کے روزمرہ اور انہن کی بولی چال ہے پس قرآن مجید کے سمجھنے کے لئے سب سے ضروری بات زبان دانی ہے۔ یعنی محاورات و روزمرہ فصحاء عرب پر کامل عبور۔ اور علم بدیع کے اصول و قریح پر پورا وقوف۔ بدون اس کے قرآن مجید کا سمجھنا بہت دشوار ہے۔ بعض لوگوں کو دہوکہ ہوا ہے اور بعض دہوکا دیتے ہیں کہ قرآن شریف سے ہر عارف و عامی بطور خود مطلب حل کر سکتا ہے۔ ہنلا جو شخص ایسا ہو کہ زبان دانی کے اصول و قریح سے بالکل ناواقف اور ضائع بدائع سے نابالغ اور محاورات سے محض بیخبر وہ کوئی کفر خدا کے کلام کو سمجھ لے گا۔ ہاں کلام الہی ہدایت کے لئے خاص و عام کے حق میں ہمارا ہے۔ مگر عام جب تک خواص عرب کی زبان سے واقفیت پیدا نہ کر لیں کلام مجید کو بطور خود سمجھ کر فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور چونکہ ہر زبان میں اداسے مطلب کیلئے

مخصوص عبارت اور محمد و الخلفائین ہیں اور اصول زبلیں و بلیغ کے مطابق ہر کو معانی کے مختلف پہلوؤں سے ادا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اس لئے سمجھنے والے کو لازم ہے کہ سمجھتے وقت سیاق و سباق کلام پر ہی غور کر لیا کرے مثلاً ہم اصول بلیغ سے مجاہدین کہ قدرت کو ہات و غیرہ مناسب الفاظ سے تعبیر کریں اور یہ بھی سمجھیں اختیار ہے کہ اس کے بجائے اس کا کوئی اور لفظ مترادف الٰہی استعمال کریں۔ اس لئے جہاں کہیں کلام مجاہدین ید اللہ فوق آید یومہ۔ وَالسَّمَاءُ بَيْنَهُمَا بَابُ الدِّارِ وَالْمَوْسِعُونَ جیسے آیات و حکمت وار ہوئے ہیں وہاں یہ وغیرہ الفاظ کی اصل معنی بیکر شک میں نہیں پڑنا چاہئے وَالسَّمَاءُ بَيْنَهُمَا بَابُ الدِّارِ اید و قسم کے معنی دیتا ہے۔ قدرت کے معنی تو ظاہر ہی ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فارسی عربی اور نیز اردو میں ایسے لفظ کسی زائد تاکید۔ اور مزید اہتمام کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ جیسے چشم خود دیدم بدست خود نوشتم۔ کتبت پیدائے۔ وغیرہ وغیرہ۔ بیان ہی ہی مراد ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ایسے مقامات پر درست خود اور چشم خود کے اصلی معنی نیکو شیک بنیں کیا معنی کہ دیکھنے اور لکھنے کا فعل دیکھنے اور لکھنے والے ہی کی آنکھ اور ہاتھ سے ہوتا ہے تاکہ کسی دوسرے اعضاء سے اور کسی غیر شخص کی آنکھ اور ہاتھ سے۔ پر چشم دوست کی تفسیر شخص زائد اور لفظ خود کی تخصیص محض فنون ٹھرتی ہے۔ مگر چونکہ یہ محاورہ ہے کہ مزید اہتمام کے اظہار کے وقت فصحا میں بولتے ہیں اس لئے مستحسن اور درست ہے۔ اگرچہ ہمارا یہ بیان اون اعتراضات و شکوک کا جو قواعد صرف دعو اور اصول بلیغ۔ زبانہ انی اور منت کی ناواقفیت کی بنا پر ناواقفوں نے کئے ہیں کجانی جامع جو ہے۔ لیکن چند ایسے اعتراضات کے جو اباب تو ضیحاً علیہ علی رہی ہم لکھتے ہیں۔

ملکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین

لغت میں مکر اور کید کے معنی خفیہ تدبیر کے ہیں۔ جیسا کہ مولوی نور الدین صاحب نے بحوالہ مفردات راغب وغیرہ لغت تحریر فرمایا ہے اور خفیہ تدبیر کوئی مذموم صفت نہیں ہے۔ مگر چونکہ دغا باز اور دھوکہ باز ہی خفیہ تدبیرین کیا کرتے ہیں۔ لہذا دغا باز اور فریبوں کی تدابیر کو بھی عرفاً اژدہ اور فارسی میں مکر ہی کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنے کے قابل بات ہے عرف و اصلاح سے لغوی معنی ساختہ نہیں ہو جاتے اور قطع نظر معنی مکر کے یہ ہے کہ محاورہ ہے جو کسی کے دواگوں اور تدابیر کو

پہننے اور کاٹنے کے موقع پر ملتے ہیں۔ اگر مؤلف ترک اسلام کو لغت اور مجاورات عرب سے واقفیت نہیں تھی تو کاش اپنی
 ہی زبان کو دیکھتا یہ محاورہ تو اردو میں بھی مستعمل ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ وہ چالاک ہے تو ہم اوس سے زیادہ چالاک ہیں۔ یعنی
 اوس کی چالاکیاں ہم پر نہیں چل سکتیں۔ یا ہم اوس کے داؤ گھات اسی پر پلٹ دیں گے۔ عرب کا عموماً اور کلام مجید کا خصوصاً
 یہی طریقہ ہے کہ منکروں اور کافروں کے مکروہ دعا کے اوٹے پڑنے کو یوں ہی تمیز کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہان کسین
 قرآن مجید میں مفسر اللہ آیا ہے اوس سے پہلے کفار کے مکروہ و فساد کا ذکر ضرور آیا ہے۔ علاوہ اس کے
 اس آیت میں معاندین کا امداد تعالیٰ نے خود ہی موند بنا کر دیا ہے اور صاف ظاہر کر دیا ہے کہ اللہ مکار نہیں۔ اس آیت میں
 سب مصلحت ایک صفت ہے جس کو صنعت جمع و تفریق کہتے ہیں۔ لفظ خیر سے مکاروں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو
 علیہ کر دیا ہے۔ اگر معترض کو محاورہ اور لغت سے آگاہی نہ تھی تو قرآن عبارت ہی پر ٹوکتا۔ اوس سے ہی درست معنی نکل
 اوس کو یہی دیکھنا کافی تھا کہ قرآن مجید میں کسان کسان خدا کی مکاری اور دھوکہ بازی مذکور ہے۔ اگر تو حید باری اور اوس کے
 لوازم ہمدردی بنی نوع اور اوس کے تعلقات۔ تمدن کے اصول معاشرت کے فنون۔ تہذیب اخلاق اور درستی نفس کے
 ذرائع اور فلاح دایرہ کے وسائل جن سے قرآن مجید تزیین فرمایا ہے۔ دھوکہ دہری کی باتیں میں تو بات ہی دوسری ہے
 مؤلف ترک اسلام نے خیر الما فیہ کے حوالے کا ترجمہ وہ کیا ہے جو اقلک الما فیہ کے حوالے کا ترجمہ ہے یہ اون کی بے استعدادی
 کا کافی ثبوت ہے۔ آگے چل کر مؤلف ترک اسلام نے مکر اللہ کی سزا مکر نہ ہونے کے استدلال میں جو ہنگام طریقہ اختیار
 کیا ہے وہ نہایت شیخہ کے قابل ہے۔ مکر کی سزا مکر نہ ہونے کی تائید میں لغت کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا اور صرف
 اس قدر لکھ دینا کافی تھا کہ کسین اور کسی لغت میں یہ معنی نہیں بلکہ۔ مکر بھانے اس کے آپ مکر کی گردان کر رہے ہیں کہ مکر
 مکر۔ فکر و۔ نہ تا کہ کوئی جانے کہ قواعد عربی میں معترض کو پوری حمار ہے۔ ہر رنگ کے خواہی جائے پوش
 لے عربی میں اس قسم کے الفاظ کو لغات اصدا کہتے ہیں ایک ہی لفظ کا مفہوم ایک موقع پر کچھ ہوتا ہے اور دوسرے موقع پر اوس کا برعکس مثلاً
 سج جس کے معنی خیر و زود رفت۔ نجیب جس کے معنی شریف و زینہ مولیٰ جس کے معنی دالی و غلام دونوں کے ہیں۔ مصرعہ
 خیر نامی کہہ لے نام تو ہم۔ سرج۔

کن انداز قدرت رانی شناسیم۔

اللہ یستہزی بہم و میدہم فی طغیانہم یبھون

سولفت ترک اسلام نے اللہ تعالیٰ کو اس آیت سے (معاذ اللہ سنا) شہسے باز اور سزا کھما ہے۔ ہمارا عنوان اس آیت کا ایک کلمہ ہے اذ الفوال الذین امنوا قالوا لوالا امنوا و اذ اخلوا الى الشیطانیہم قالوا انما معکم انما انھن مستہزئون اللہ یستہزی بہم جس طرح کرواد کر اللہ بخ کے اگلے پہلے قرینے مترض کو جواب سکت دے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت بھی مستہزئین کو جواب دہ ان شکر دے رہی ہے ہستی قسم قسم کی تہوی ہر۔ تفریح کی۔ تعب کی۔ تذلیل و تحقیر کی۔ تسخر کی۔ اور استہزا و تہزیب و دونوں قسم کے سنی میں آتا ہے۔ چنانچہ مستہزون کی کہنی تسخر کی تھی اور اللہ یستہزی بہم میں تذلیل کی ہستی مراد ہے یعنی اللہ ان کو جو ایسا کرتے ہیں ذلیل اور خوار جانتا ہے۔

اذا جاء ربك والملك صفاء

اس کے معنی یہ ہیں جب آئے تیرا رب اور فرشتے صف بصف کھڑے ہوں۔ بیان و احوال یہ ہے و اعطفت نہیں ہے اور لفظ جاء سے خداوند تعالیٰ کی جسمانیث ثابت نہیں ہوتی۔ نہ لفظ جاء جسمانیث کے ساتھ مخصوص ہے۔ عقل و روح وغیرہ مجردات کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے جاء الحق و زهق الباطل بیان اپنی جاہ جلال کے ظہور کو جو حقیقت کے دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ظاہر فرمایا ہے کہ تمام مخالفین کے ظہور پر نقشہ کینچ جائے اور مرعوب ہو کر اوس کی اطاعت سے باہر ہوں۔ غرض خدا کے آنے سے اس کی فہماری و جباری کی شان کا ظہور مراد ہے اور یہی قرینہ ہے کہ اوس روز کی پیش اعمال پر توجہ ہونے کو جاء سے تعبیر کیا ہے اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ تکلم اپنی منشا کو مختلف پہلوؤں سے ادا کرنے کا ہر دے علم میں مجاز ہے۔

عنتی اذا ابلتو معرب الشمس و جدھا تفری عینی

بیان دو قسم کا ہو گا ہے ایک اختصار کا اور ایک تفصیل کا و ہمدادی بیان یہ ہے کہ ہر کتاب کے لئے کین کہ وہ گم ہے اور فلک چارم پر ہے اور ایک مجرور پر گردش کرتا ہے۔ اور ایسے بیان کی غلطی و صحت کا اثر بیان کرنے والے پر

جس طرح وہ الفاظ و جملے
مستہزئین کہتے ہیں
ہم چاہتے ہیں کہ
اللہ یستہزی بہم
تھا کہ ہم
اللہ تعالیٰ ان کی
اور ان کو ان کی
بیان انداز کے
میں (سورہ کہف)
جان تک جب چاہے
بلا اور تہذیب کا
پہلو سے

پڑتا ہے۔ انھیں یہ ہے کہ کسی کے قول کو جیسے بلا کم و کاست نقل کر دیں۔ ایسے بیان کے راست و دروغ ہونیکا
 ذمہ دار راوی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکندر و قمرین کی کیفیت و جدائی کو جیسا کچھ اس نے نبھایا
 فرمایا۔ کہ سکندر کو معلوم ہوا کہ سورج دلدل میں ڈوب رہا ہے اور واقعی ایک کبہ دست وسیع و طویل میدان میں طلوع و
 غروب کے وقت آفتاب ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میدان کے آخری انق سے نمودار یا سپناں ہو رہا ہے۔ چنانچہ
 سکندر کو ہی ایسا ہی معلوم ہوا۔ یہ طرز بیان کلام مجید میں اکثر ہے۔ ایک جگہ عزیز مصر کی زبان سے کہا ہے اذکیہ کن عظیم
 ایک جگہ حضرت یونس کے سوال کے جواب میں ساحری کا یہ قول بیان کیا ہے فقضت قبضتہ من اثر الہ رسول۔ الایہ
 اب اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی یہ تعلیم ہے کہ عورتیں بڑی سکار ہوتی ہیں۔ اور بے شک ساحری نے خاک پا
 رسول لیکر گوسالہ زرین میں ڈالکر اس کو زندہ کر لیا تھا۔ کیونکہ ساحری سے جب حضرت یونس نے پوچھا کہ اے ساحری یہ کیا بات
 ہے تو اس نے کہا کہ میں نے ایسا کیا۔ اس کی درستی۔ نادستی کی متعلق قرآن مجید نے کوئی قطعی رائے نہیں دی ہے۔ ہاں
 اس بات کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں کہ اس بچہ سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی اور یہ ممکن نہیں۔ علم خیال یعنی
 مکانک سے ایسا ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ساحری نے کسی ترکیب سے گوسالہ میں گائے کی سی آواز پیدا کر لی ہو۔ صنعت سے
 پڑیا کے چمچے۔ اور میڈک کی ٹرڑ۔ ہو ہو مصنوعی پڑیا اور مصنوعی میڈک سے نکلتے ہم نے سنی ہے۔ اور فوٹو گراف میں کہ کسی کی آواز
 بند کی جا سکتی ہے۔

اوجہ ربط الی الفصل

وحی الی النحل در وحی الی النبی میں فرق ازروے لغت ہی صاف معلوم ہوتا ہے۔ لغت میں وحی کے معنی ہیں اشارہ۔ پیغام۔
 سخن در دل افگندن۔ بہت لفظ متعدد المعنی ہوتے ہیں۔ پس ہر مقام پر ایک ہی معنی لینا درست نہیں۔ مثلاً عارض کے معنی خبر
 کے ہیں۔ عرض کرنے والے کے ہیں اور ابر کے ہیں۔ پس ہر مقام پر ایک ہی معنی لینا درست نہیں۔ قطع نظر اختلاف معنی کے
 وحی ہر ایک کی جدا گانہ ہے۔ جمادات کی یہ وحی ہوتی ہے کہ وہ صفت تحفظ صور نوعیہ ہی پر قائم رہیں۔ نباتات کو یہ وحی ہوتی
 ہے کہ وہ زمین سے اس طرح اپنے اصول کے ذریعے سے پانی جذب کر کے اپنی غذا بنائیں اور حد معین تک نمو حاصل کریں

اور خاص خاص قسم کے سہل۔ سہول پتے لکھتے ہیں۔ حیوانات مطلق کو یہ وحی ہوتی ہے کہ اس طریقہ سے بچے نکالیں
اس طرح پالیں۔ یوں نقل و حرکت کر کے غذا وغیرہ حاصل کریں۔ اسی طرح انسان کو بھی وحی ہوتی ہے۔ مگر چونکہ انسانی عقل
و خواہشات مختلف اور اس کی صرف و صنائع متنوع اور اس کے کاروبار متعدد ہیں۔ اور ان کی وحی بھی جدا جدا طور پر ہے۔
تجارت کی وحی اور ہے۔ اور حداد کی اور۔ جن سے وہ اپنے کام میں اور اپنی معاش میں سرگرم ہیں۔ مگر سب انسانی حیوان کا دار
و مدار بجز ذات انبیا علیہم السلام تحریر اور مشاہدہ پر ہوتا ہے۔ کیونکہ تمام امور محاش محسوسات سے متعلق ہیں۔ برخلاف اس کے
نبیوں کے کاموں کا بیشتر حصہ عالم غیر محسوس و مجرورات سے متعلق ہوتا ہے۔ پس حضرات انبیا کی وحی سب سے جدا اور بہی طرح کی
ہونی چاہیے۔ جس سے کسی کی وحی کو مشابہت نہ ہو۔ نبیوں کا منصب ایسے امور کا بالاستیاب سکھانا اور بتلانا ہے جو خوب
سعادت اور سبب فلاح داریں ہیں اور ان سے اعتراض خسران غایت کا باعث ہے۔ اور عقل انسانی کا یہ حال ہے
کہ وہ محسوسات سے ہی نتیجہ نکالنے میں مضطرب ہے۔ کیونکہ عقل کوئی حکم اکثر صحیح ہو بغیر تحریر بنیاد دے سکتی۔ اور تحریر تو تو
بے مشاہدہ مخلوقات پر۔ اور مخلوقات نامتناہی۔ پس تحریر کا مل محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معتقدات حکماء زمین و آسمان
کا فرق ہے۔ متفقون کے قوانین کم و بیش ہر سال نیا ہو پیر کر تے ہیں اور محققین کو اصابت رائے اور صیانت فکر بہت ہی کم
منصیب ہوتی ہے۔ اور انبیاء میں تو حکماء نے ایسی ٹھوکرین کھائی ہیں جن کا حد و حساب نہیں۔ فلسفی راہ چشم حق میں
سخت تابینا بود۔ خواہ بکین باشد و خواہ بوعلی سینا بود۔ یہ مصداق السمیت بدیکہ قالو بلے۔ اتر از عبودیت تو سب میں
موجود ہے مگر کوئی الگ کو حقیقی معبود سمجھ کر سجدہ کرتا ہے اور کوئی ستاروں کو موثر مستقل مانکر ڈھوگ دے رہا ہے کسی نے
کس طرح طرح کے معبود ڈگرہ لئے ہیں۔ اور کسی نے مادہ اور تحریر کو قابل پرستش سمجھ کر کہا ہے۔ پس نبیوں کی وحی کو جن کے
سپر و ہمت سے مستم بالشان کام میں عقل کے پر تے پر چھوڑنا کیونکر وہ دانائے مطلق جائز رکھتا۔ اگرچہ بعض جزوی امور کا الہام عالم رویا
میں پیغمبروں کو ہوتا تھا مگر ایسے امور کی تعلیم۔ جن سے فلاح و خسران ابد متعلق ہے بذریعہ رویا مناسب و مصلحت نہیں ہے
خواب کی بنا اکثر باستغناء بعض اصلیت پر نہیں ہوا کرتی اور اکثر بیداری کے خیالات کا نوٹ ہوتے ہیں۔ چنانچہ مادر زاد اندھے کو
جو خواب ہوتے ہیں وہ جس لہر کے متعلقات سے نہیں ہوتے اس لئے خواب کے خیالات کے حق و ناحق کو پہچاننا ہی دشوار۔

اور انسان ہمیشہ خیالات میں ڈوب رہتا ہے اور اس کے خیال اور اس کے مافطیہ میں بہت بڑا ذخیرہ الفاظ و معنی کا جمع ہوتا ہے اس لئے الفاظ اور دنیا کی حالت میں جو احتمال قوی ابن القاط و معانی کے تختہ ہونے کا ہے وہ بادی تامل ظاہر ہو سکتا ہے اس لئے انبیاء علیہم السلام پر نیز ریحہ جبریل علیہ السلام وحی نازل ہوتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جو وحی متلو ہے نقائص و اختلاف سے بالکل بری ہے اگر ۵۰ ہجرت بعد موت بزرگ تر ہے است۔ گل بہت سعدی و در چشم دشمنان خار است۔

نَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى أَعْيُنِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غَشَاوًا وَلَهُمْ عَذَابُ الْيَمِينِ

ہم سپاہی لکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ جناب میرے اور ہر مذہب لزوم عدم معطل ہو۔ شرکابی خالق وہی ہے۔ فطرۃ اوس سنے کسی کو شریک پیدا نہیں کیا۔ کیونکہ جب انسان کی حالت پر غور کیا جاتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد خوشی۔ اور بدی کرنے کے بعد رنج اور شرم لاحق ہوتی ہے۔ اور خوشی ایک قسم کی لذت ہے اور لذت کے معنی میں احساس ملاہم ہے۔ اور اگر لذت نانی کو تکلیف کہتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ نیکی انسان کے موافق ہے۔ اور نیکی پر ہی انسان پیدا کیا گیا ہے۔ اور بدی انسان کے غیر موافق اور خلاف فطرت انسانی ہے۔ اس بلکہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہے تو شریکوں کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے تندرستی فطری ہے اور وہ اوس کے طریقوں کی نگہداشت سے قائم رہتی ہے اور تغافل سے پہلے تندرستی میں فرق پڑتا ہے۔ پھر اگر غفلت یوں ہی رہی تو زندگی کا خاتمہ اور موت کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسی ہی نیکی کی حالت ہے کہ جب تک نیکی کے قواعد اور ضوابط پر عمل رہے اوس وقت تک نیکی چلی رہتی ہے ورنہ فنا ہو جاتی ہے۔ اسی لئے اصلاح نفس کو طب روحانی کہتے ہیں مگر نسبت جسمانی تندرستی کے روحانی صحت کے لئے قدرۃ زیادہ اہتمام ہے۔ یہ بات طبی ہے کہ پہلے پیل جب کوئی شخص کسی امر ممنوعہ پر اقدام کرتا ہے تو اوس کو ایک قوت الہی جسے کائنات کئے ہیں قبل حد و فعل منع کرتی ہے اور ترک و اختیار کے حق پر پیش کرتی ہے اور جب وہ باز نہیں آتا تو سکوت کر لیتی ہے۔ جیسا کہ ایک عقلمند تابع کسی پندہ و رکش مخاطب سے تنگ ہو کر چپ ہو جاتا ہے کہ نہیں مانتا تو چلے میں جا۔ ہم تو بے نصیحت کا حق تھا ادا کر چکے۔ لیکن بعد حد و فعل پھر راہ راست پر لاسنے کے لئے ملاست کرتی ہے۔ تاکہ تیندہ اس نفس کو اختیار نہ کرے اور جب وہ شخص برات و کرات وہی فعل کرتا ہے تو اوس کو بالکل اپنی حالت پر چھوڑ دیتی ہے۔ جب آدمی اوس الہی قوت کا

کناہین ماننا اور اوس کے بنائے ہوئے نشیب و فراز پر نہیں چلنا تو اوس کی پہلی سزا گویا یہ ہے کہ اوس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جو گمراہی ہے۔ چنانچہ ہم گنہگار ان کو دیکھتے ہیں کہ اون کے آنکھیں مین اور بین دیکھتے۔ کان مین اور بین سنتے۔ صحیح الدلیل غ مین اور بین سمجھتے۔ نہ اون کو کسی داعی کی تلقین درست کرتی ہے نہ کسی زاہر کی زیر و توخ۔ نہ وہ کسی حاکم کی تخلیف و تدبیر سے راہ راست پر آتے ہیں اور نہ کسی مغرب کی تعذیب و تمزیر سے۔ ایسی ہی کفار کی (جنہوں نے قوت الہی کے خلاف کرنے کی عادت کر لی تھی) خبر بطریق پیشین گوئی خداوند تعالیٰ نے اس آیت مذکورہ عنوان مین اپنے نبی کو دی ہے کہ

ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان مین لائیں گے۔ اللہ نے اون کے دلون پر تہر انگھون۔ کانون پر پردہ ڈال دیا ہے اور اون کے لئے عذاب الیم۔ ایسے گنہگار کی صورت بعینہ ایک مریض کی سی ہے جس کی بد پرہیزی کی وجہ سے طبیعت مدبرہ بدن نے اوسکی اصلاح سے دو ایک دفعہ کے بعد ہاتھ کھینچ لیا۔ اور اوس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ مبتلا مرض سخت ہو گیا۔ اور غایت مرض جب کہ طبیعت مدبرہ اوس سے دست کش ہو جائے پرنہ موت کے کیا ہو سکتا ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص منکر بد بات بن کر اس آیت پر اعتراض کرے تو اوس کے لئے ہم یہی کہتے ہیں خذمہ اللہ ام۔ (توضیح) خداوند تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل اور عقل کو قوت تیز دی ہے جس سے وہ نیک و بد کی تمیز اور تمیز کے بعد ترک و اختیار کا مجاز کیا گیا ہے۔ اس لئے بلا واسطہ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یعنی خداوند تعالیٰ عقل نہ دے تو ہم کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر خداوند تعالیٰ چاہے تو ہم سے کوئی بدی سرزد نہ ہو مگر عاقلہ اللہ ایسی واقع ہوئی ہے۔ کہ اگر انکی کی طرف جبکہ تو وہ نیکی کی راہ مین آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اور بدی کی طرف میل ہو تو وہ بدی پر چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اس آیت کو صاف ارشاد فرمایا ہے۔

ان الله لا يغير ما يقوم حتى يغیر و ما با انفسهم جیسا کہ ہم تفصیلاً تشریح کر آئے ہیں۔ اور فیصلہ مریشاء و بھدی مین بيشاء کے ہی ہی سہی ہیں۔ جب ترکب قوت الہی کا کناہین کرتا تو وہ گمراہی مین چھوڑ دیا جاتا ہے اور نیکی کی طرف رجحان و میلان رکھنے والے کے لئے نیکی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اس لئے وہ ہادی ہی ہے اور مفصل ہی۔ وہ چاہے تو ترکب کے ارادہ شیطانی کو بالکل فرد اور قوت الہی کو غالب کر سکتا ہے۔ اب یہ بات دیکھنی ہے کہ پہلی آمادگی جس کے مقابلہ کے لئے قوت الہیہ اوستی ہے کیوں اور کس وجہ سے ہوتی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی تجھ سے واقف ہے۔ اور آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن لیتا ہے یہی وہ جرم کرتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی برائی کا خواہش نہیں ہوتا پس ماننا پڑتا ہے کہ کوئی چیز برائی پر باعث ہوتی ہے اور وہ اپنی نگاہی و دعا سے ترکیب کی نظر میں برائی اچھا ثابت کر دیتی ہے۔ اور یہ ہمیں اسلئے جاننا کہ صدر فعل سے قبل قائل کی نظر میں وہی فعل اچھا ہو گیا۔ اور کرچکیوں کے بعد یہ وہی صورت اول پیدا ہو گئی کہ اپنی اس حرکت پر ندامت ہوئی۔ اس منوی کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ ہی اس میں ہم سے متفق ہیں اور اوچھوس ہی شیطان کے قائل ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ اس کو (شیطان کو) جسے اون کی زبان میں ابھین کہتے ہیں وہ مخلوق نہیں راستہ بلکہ مستقل فاعل شر جانتے ہیں۔ نیچر اور وہ یہ اور زمین کے ہم خیال لوگ اس کے بوجہ غیر محسوس ہونے کے منکر ہیں۔ اس کا ثبوت علمہ عنوان میں دیا گیا ہے۔ اتنا کہنا اور ہے کہ اگر انسان نیکی پر مجبور اعمل کرے تو اس کی نیکی نیکی نہیں۔ پھر خیر انفعول شرتی ہے ہر انسان کی ہی ملتی ہے کہ ایک منوی کے بھگانے کے باوجود وہ نیکی کرتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ شیطان کو کس نے بھکایا۔ اس کی بابت سنئے کہ خداوند تعالیٰ نے اور فرشتوں کی طرح شیطان کو کچھ اجمالی علم غیب انسانی احوال کا دیا گیا تھا۔ اور اس علم اجمالی سے شیطان نے احوال انسانی کا مشاہدہ کیا اور ان سے متاثر ہو کر اپنی قوت استحسان سے بادی اختیار کر لی (بدی کا ظاہر خوشنما اور دلفریب ہوتا ہے) غیب کا مجملہ حال معلوم کرنا محال نہیں بہت سی صورتیں ہیں جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بیان ممکن ہے کہ کسی کو یہ اعتراف ہو کہ انسان کا بد کا نیوالا شیطان کو کہا گیا ہے اور شیطان انسان سے بھکا۔ اس سے دور لازم آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اعتبار علیہ علمہ

۔ شیطان اگرچہ بن آدم سے ہے مگر ان ملائکہ میں بڑھتی اعلیٰ طبقہ کے ملائکہ سے کترین شامل رہتا تھا۔ چنانچہ اس آیت شریفہ سے مستنبط ہوتا ہے۔

اَوْفَلَا الْمَلَائِكَةُ السَّجِدُ وَالْاٰدَمُ فَسَجَدَ وَاٰلَا اِبْلِيسَ۔ (تہمید بیان حمد کے لئے نئی معنی چکے اور انکسار کے ہیں) اور ملائکہ کو انسان کے

احوال جزئی نا علم تھا۔ چنانچہ حبیب اللہ جل شانہ نے فرمایا اَنْبِیَیْہِمْ اَعْلَمُ فَاَعْلَمُ خَلِیْفَہُ تَوْفِیْقُہُ نے اسے خلافت میں اولاد آدم کی خدمت

پر وازی اور اپنی خدمت تسبیح و تقدیس پیش کی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ فرشتے قائل ہوئے اور کہا۔

سُبْحٰنَکَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ پس شیطان کو بھی جو ملائکہ میں شامل رہتا تھا جزوی و اجمالی علم غیب

احوال انسانی کا حاصل ہو گا۔

ہیں۔ اس لئے دور لازم نہیں آتا۔ یعنی کسب شر شیطان نے نہ انسان سے بلکہ علم احوال انسانی سے کیا اور انسان کو شیطان نے برباد کیا۔ بعض موجودہ زمانہ کے اصحاب جو قوت سببی یعنی قوت غصیبی۔ اور قوت سببی یعنی قوت شہوانی کو شیطان خیال کرتے ہیں وہ بالکل غلطی پر ہیں۔ توضیح۔ نفس نامطلقہ یعنی روح کو تکمیل مراتب کا ملکہ اور تحصیل مدارج عالیہ کے لئے جیسا کہ آئہ دیا گیا ہے۔ اور چونکہ جسم میں حرکات اشتغالی کی وجہ سے بموجب دستور مستقرہ تحلیل و تفتیش ہوتی رہتی ہے اور اس کا جبر و نقصان نہ کئے جانے کی صورت میں روح اپنے مطلوب و مقصود کو حاصل نہیں کر سکتی۔ اس لئے روح کو قوت شہوانی اور قوت سببی ہی سبب و فیاض سے عطا ہوئی تاکہ قوت شہوانی کے ذریعے سے جبر و نقصان کے اسباب حاصل کرے اور قوت سببی کے وسیلے سے موانعات حاصل کرے۔ ان دونوں قوتوں کو جبر و نقصان کے خلاف ہم نے روح کی قوت کہا ہے کیونکہ جسم تو محض ایک آلہ ہے جو روح کے ہاتھ میں ہے اور جسم میں جس حرکت جو کچھ ہے وہ محض روح کی وجہ سے ہے اور یہی وجہ ہے کہ بعد مفارقت روح وہ کچھ کر رہ نہیں سکتا۔ یہی وہ دونوں قوتیں یعنی قوت شہوانی و غصیبی شیطان کیونکر ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ دونوں بنفسہ مفید کار آمد اور عمدہ قوتیں ہیں اور جب تک یہ قوتیں اپنی اصلی حالت پر رہتی ہیں صد و فضائل کا باعث ہوتی ہیں ہاں انکی افراد و تقریبات و ذائل پیدا ہوتی ہیں جو امور عارض ہیں۔ ورنہ دراصل یہ دونوں قوتیں زوال کی صورت میں ہیں۔ اگر انکو شیطان کہا جائے تو لازم آئے گا کہ شیطان کو ایک وقت محض خیر اور صد و خیر کا ذریعہ اور دوسرے وقت شر اور افعال شر کا بانی کہا جائے۔ حالانکہ کسی کتاب آسمانی نے شیطان کو ذریعہ و وسیلہ افعال حسنہ نہیں کہا ہے۔ اور تمام مذاہب آسمانی او سکون شریافت نفس بنوعی۔ بفضل کتب چلے آؤ ہیں غرض اس سے ثابت ہو گیا کہ شیطان نہ نفس شہوانی ہی نفس سببی۔ بلکہ انسان ہی علم و کوئی اور ہی وجود ہے۔ چونکہ مذکورہ سابقہ بیانات میں فتنہ اور جنات کا ذکر آچکا ہے اس لئے سلسلہ کے لحاظ سے ان کے وجود پر ہی اسی جگہ بحث کی جاتی ہے۔

فرشتہ و عالم ارواح

مخلوق دو قسم کی ہیں مادیات یا جسمانیات۔ جس کو عالم نفل ہی کہتے ہیں اور روحانیات یا مجردات جس کو عالم امر ہی کہتے ہیں دوسری قسم مخلوق محسوس بالحواس نہیں۔ اس زمانہ میں اکثر لوگ اسی وجہ سے عالم امر کے منکر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ عالم نفل میں پیدا ہوئے۔ اسی میں ہوش سمجھا۔ جو دیکھا وہ مادی جو سنا وہ محسوس۔ اس لئے باوی النظر میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے

کہیں یہی عالم حسی اور جسمانیات میں اور کچھ نہیں۔ لیکن یہ خیال۔ بالکل اوس میٹک کے خیال کے مطابق ہے جس کی زندگی ایک
 صرف ایک چتر (تالاب) میں محدود ہو اور وہ اوس کو بحر محیط خیال کرے۔ قیاد مطلق کی قدرت کو ایک ہی شق میں محصور
 ماننا درست نہیں۔ پردہ زمین پر لاکھوں قسم کی مخلوق آباد ہے اور ہزاروں اصناف میں جٹکا ہمیں علم ہی نہیں۔ روزمرہ
 سبت سے اشیاء اور موجودات کا ہمیں علم ہوتا جاتا ہے جو ہم سے پیشتر والے لوگوں کے عین و علم سے باہر تھیں اور تا نظر
 عالم یہ مسئلہ منقطع ہوتا نظر نہیں آتا اور یہ تو اسی کرہ کا حال ہے جو ہمارا مسکن ہے۔ پر ابھی تو اور بہت سے کرے ہیں جو یقیناً ہمارے
 کرہ زمین کی سطح آباد ہوں گے۔ چنانچہ بعض ڈاکٹروں کا اعتقاد ہے کہ چاند۔ سورج۔ مریخ۔ مین بھی آبادی ہے۔ کرہ زمین میں کثافت
 اور ثقالت زیادہ ہے اور جون جون اس سے اوپر جاؤ تدریجاً ثقل و کثافت کم ہوتی جاتی ہے۔ اس سے قیاس چاہتا ہے
 کہ بعض کرہ میں نسبتاً ہم سے زیادہ لطیف مخلوق سستی ہوگی اور وہ بہ سبب غلبہ ناریت و ہوائیت کے محسوس بالضرر ہوں گے
 اور جو اس غصہ ظاہری سے محسوس ہونا نہ کسی چیز کے وجود و عدم کے لئے لازم نہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ منفرد ایک ہی
 حاشیہ سے معلوم ہوتی ہیں۔ اور سب سے ایسی ہیں جو کسی حاشیہ ظاہر سے دریافت نہیں ہوتیں۔ ہوا کو دیکھو کہ منفرد مس ہی
 سے معلوم ہوتی ہے۔ زمین کی قوت جاذبہ (گریویشن) کسی ایک حاشیہ سے ہی محسوس نہیں۔ پھر کو جب ہم اوپر پہنچتے
 ہیں تو اسے پہنچے لانے ہوئے کسی کو نہیں دیکھتے۔ عالم تجربات کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ہی پیدا کیا ہے
 دیکھو بروج یعنی نفس نامطقہ کو تمام عالم موجود ماننا ہے مگر کسی جس سے محسوس نہیں۔ ارواح ثلاثہ طبی باوجودیکہ جسم میں مگر محسوس
 نہیں۔ عقل کا وجود مسلم ہے۔ مگر کسی ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کرتے وقت اس کو دماغ میں موجود نہیں پایا۔ خیال کا کون منکر ہے
 مگر اوس کو کس نے دیکھا ہے۔ اس عالم پر پورے حقیقی خداوند تعالیٰ ہے۔ جو جمیئت اور مادیت سے ہر اوجہ ہے مگر فعل و اثر
 کے لئے متاثر اور موثر میں کسی قدر مماثلت ضرور ہونی چاہئے۔ لیکن موجودات ممکنہ اور خداوند تعالیٰ میں کوئی مناسبت نہیں
 وہ ہوتی محض یک کیفیت بلکہ کثف۔ اس لئے عقل سلیم ایسے وسائل کے وجود کو تسلیم کرتی ہے جن کا اعلیٰ طبقہ باعتبار تہرود
 کسی قدر مناسبت موثر حقیقی سے رکھتا ہو اور اونی طبقہ اجسام مادی سے کچھ مشابہت رکھتا ہو۔ انہیں وسائل کو ہم فرشتے
 کہتے ہیں۔ یہی صورت ہمارے اجسام میں ہی موجود ہے۔ اسی لئے جسم انسان کو عالم صغیر کہتے ہیں۔ جسم کو ایک

عالم مادی خیال کر د جس کا موثر نفس ناطقہ ہے اور وہ سمیت ہے۔ اب دیکھو کہ نفس ناطقہ بالذات جسم پر موثر نہیں ہے۔ اس کے اثر کو پہلے روح نفسانی (جو خون کے لطیف اجزات سے بنتی ہے) قبول کرتی ہے اور روح نفسانی اعصاب پر اثر ڈالتی ہے اور پھر اعصاب تمام جسم میں جس و حرکت پیدا کرتے ہیں۔

چینات

شیطان قوم چینات میں سے ہے۔ جن اسم جنس ہر ایک رو بہ دونوں پر بولا جاتا ہے۔ مگر شر الطبع اشخاص جن کے لئے اسم شیطان مخصوص ہے جس کو فارسی میں۔ دیو ہندی یا سنسکرت میں بہوت۔ پریت یا کاشش کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی قوم اور مذہب ایسا نہیں جو حیات کے وجود کا قائل نہ ہو اور اب ہی ادن کے دیکھنے والے سیکڑوں نہیں ہزاروں ہو جو ہیں۔ اور اکثر ایسے ثقہ اور معتز آدمی ہیں جن کی طرف احتمال کذب ہی جہالت ہے۔ کیونکہ کوئی غرض ادن میں نہیں پائی جاتی جو جھوٹ بولنے پر ادن کو داعی ہوئی ہو۔ پس جو بات کہ درود سے مشاہدہ صحیح ثابت ہو اس کا انکار وہی کر سکتا ہے جو شاہد صحیح و صحیح کو غلط مانتا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ مصنفہ صورت دہم ہیں۔ لیکن ایسے وقت جبکہ دہم کا شان گمان ہی نہ ہو تو وہ صورت دہم یہ نظر نہ آئے چاہتے ہیں۔ اور چاہئے کہ وہ اشکال صنف دہم اور خوف ہی کی حالت میں محسوس ہوں واذ الیس فلیس۔ بسا اوقات ایسے مقامات پر گزر ہوتا ہے جہاں یقین دلایا گیا ہے کہ یہاں حیات کا پیرہ ہوتا ہے۔ اور وہ مقامات ویران اور سنسان پڑے رہنے کی وجہ سے بیگانہ بھی ہوتے ہیں۔ اور اس جگہ داخل ہوتے وقت خوف ہی طاری ہوتا ہے مگر کچھ بھی نہیں دیکھا دیا اگر صورت دہم ہو تو ہر شخص کو لازمی طور پر ایسے مقامات پر دیکھائی دیتے ہیں۔ کسی ان صورتوں کا نظر آنا اور کسی نظر نہ آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ بیشک ان صورتوں کی اصلیت ضرور ہے۔ اور بلاشبہ وہ جنات ہی کے اشکال ہیں۔ علاوہ ازیں صورت دہم کو دیر پائی اور استقلال نہیں ہوتا۔ اور عقل اس غلطی کو بہت ہی تیزی ویرمیں معلوم کر لیتی ہے مگر محسوس اشکال بڑی دیر تک پیش نظر رہتی ہیں۔ اگر کیا جائے کہ حالت خواب میں ہی تو خیالات بہت دیر پا ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی یہ وجہ ہے کہ خواب میں رطوبات و مائع اور اجزات متصادمہ سے عقل خود گراں بار اور کسلندہ ہوتی ہے اور اپنے کاروبار سے دست کش ہو جاتی ہے۔ اس لئے عقل کی تیز کی قدرت اس کو نہیں رہتی۔ ماسوا اس کے

کوئی وجود جنات کا سمائی طور پر اور کوئی عینی طور پر قائل ہے۔ اور ہر ملک اور ہر قوم میں ان کے قائلین ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے ہیں۔ اور خلافت عقل ہے کہ اپنے عدم مشاہدہ کو جو بحث گردان کر دوسروں کے تجربہ اور مشاہدہ کو لغو اور غلط بتلایا جاسے۔ مثل مشورہ ہے کہ جو بٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اگر دراصل اس کی کچھ حقیقت نہیں تھی تو اس خیال کو اس قدر زحمت و زار سے اتنی شہرت اور وسعت ہرگز نہیں ہوتی اور جو لوگ ان سکنہ بان سے قائل نہیں وہ دل سے ضرور معترف ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ وہ کیونکر صورت مختلفہ اور اشکال متعددہ بطور خود اختیار کر سکتے ہیں اور خیال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو صریحاً صورت بدلتے نہیں دیکھا مگر جب ہم موالید مختلفہ کے ہر جز کو دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی پہلی قسم میں ہے وہ دوسری میں نہیں اور جو دوسری میں ہے وہ تیسری میں نہیں تو ہر عقل پذیر شخص اسے کہ شکل یا اشکال مختلفہ کی کمی جو انسان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنات و ملائکہ میں نہیں رکھی ہوگی۔ علاوہ اس کے جنات و ملائکہ ہم سے بدرجہا لطیف ہیں اور جو چیز لطیف ہوتی ہے وہ جو ہر اپنے لطافت کے جلد ایک شکل چھوڑ کر دوسری شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جیسے آب و ہوا۔ کہ ہر قسم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنی صورت جسم کو ہی بدل لیتے ہیں۔ کہ پانی ہوا اور ہوا۔ پانی بن جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے بساط کا حکم مرکبات پر صادق نہیں آسکتا تو ہم مندرجہ کئی مثالیں کہ جن میں بساط کا ہم نے حوالہ دیا ہے وہ حقیقت مرکب ہی ہیں۔ مجردات میں شکل کی قوت اختیاری ہوتی ہے اور ہمارے خیال میں ہی۔ جو عالم مجردات کا ایک ادنیٰ نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توڑی سی یہ قوت کسی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس کی اختیار کی ہوئی شکلوں میں دیر پائی نہیں ہوتی

قالت نملۃ یا ایہا النمل

پھر جانور کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے جس سے اپنی ذاتی برائی بھلائی کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ اگرچہ عظیم و گاہ خداوندی سے نہایت اولیٰ شخص کسی نوع کی ممکن نہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی بعض حیوانی نوع کو انسان کی طرح عقل تمدنی ہی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اکثر حکماء قدیم و حال نمل (چوٹی) میں عقل تمدنی کے وجود کو مسلم ماننے ہیں۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام کے بے انتہا لشکر کو دیکھ کر جیٹوں کا اپنے بلوں کی طرف جانا تو کچھ تعجب انگیز بات نہیں۔ تعجب انگیز بات تو صرف قالت النملۃ ہے۔ اچھا یہ تردد ہی ہم مثلاً دیتے ہیں۔ زبان دو طرح کی ہو کی ہوتی ہے حال اور قائل۔ پس ایک چوٹی کا اپنے سنانی کا احساس کر کے اپنے بل کی طرف جانا۔ زبان حال سے دوسری چوٹیوں کو خطرہ سے آگاہ اور اس سے بچنے کی ہدایت کرنا ہے

دوسرے جیب یہ مان لیا گیا کہ حیثیوں میں تمدن ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اون میں تبادلہ خیالات کا ذریعہ یعنی لفظ بھی علیٰ قدر
 امتیاج ضرور ہے۔ تمدن بغیر باہمی رسالت و تبادلہ خیالات کے قائم نہیں ہو سکتا۔ اس صورت میں قول کی نسبت چوٹی
 کی طرف ویسے ہی محل تعجب نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اوس کی آواز سنائی کیون نہیں دیتی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اوس کی
 آواز ایسی باریک اور نہیں ہو جس کے سن نے میں انسانی سماعت عاجز ہو۔ کیونکہ حیوانات کی آواز باستانے بعض
 بقدر قہر و قناعت ہوا کرتی ہے۔ قطع نظر اس سے یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا کے کسی حصہ میں یا چند سلیمان میں بڑی بڑی حیوان
 ہوں اور اون میں سے کسی حیوان نے حضرت سلیمان کے لاؤشکر سے ہر اسان ہو کر ہر اس آمیز آواز سے دوسرے
 ہم جیسوں کو خبردار کرتے ہوئے اپنے بل کی راہ لی ہو۔ دنیا میں بہت سی جگہ اور بہت سی سرزمین ایسی ہیں جہاں ہمارے
 ملکی جانوروں سے بعض زیادہ قوی و متوسل اور بعض ضعیف و قصیر القامت جانور پیدا ہوتے ہیں۔ طوطوں کو دیکھو کہ کہیں
 اتنے بڑے ہوتے ہیں جیسے مرغ بلکہ مرغ سے بھی زیادہ۔ اور کہیں اتنے چھوٹے جیسے پتیریاں۔ کتے۔ لنگور۔ بندر۔ کہیں
 اتنے چھوٹے ہوتے ہیں جیسے گھری۔ پس یہ ممکن نہیں کہ بعض حصص دنیا میں حیوان اتنی بڑی اور قوی ایسے ہوں کہ اون کی
 آواز مثل دیگر حیوانات کے کسی قدر فاصلہ سے سنائی دے۔ آدہ آدہ انچہ کے قامت چھٹے تو اس زمانہ میں ہی موجود
 ہیں۔ اگرچہ انسان نے اپنے زعم میں ساری دنیا چمان ڈالی ہے۔ مگر بہت سے مقامات انسان کی نظر سے چھپے
 پڑے ہیں۔ اور فرانس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگلے زمانہ میں چوٹیاں ہی موجودہ زمانہ کی حیثیوں سے بہت بڑی بڑی ہوتی
 ہوں گی۔ کیونکہ اگلے لوگ حساست و طاقت میں اپنی آئندہ نسلوں سے ہمیشہ زیادہ ہوتے تھے۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے
 ہیں کہ جو ڈیل ڈول اور خشہ و حساست ہمارے بزرگوں کا ہمارا نہیں ہے۔ علاوہ اس کے بعض بعض جگہ زمین میں دبے
 ہوئے اور برف میں ڈبکے ہوئے بڑے بڑے ڈھانچے بعض عظیم المحہ اور عجیب حیوانات کے ایسے پائے گئے ہیں جو موجودہ
 زمانہ کے جانوروں سے بہت ہی زیادہ بڑے ہیں۔ پس کوئی تعجب نہیں کہ حیثیاں ہی کسی زمانہ میں بہت بڑی بڑی ہوتی ہوں

فونڈہ و کیکہ کیا کیا
 جیسے کہ چھٹے قریب
 سکون و ادون کا ادون
 علاوہ اس کے
 زمانہ جانور و ملک
 سکون و ادون کا ادون
 سکون و ادون کا ادون
 جیسے کہ کیا کیا۔

الم تر کیف فعل ربك باصحاب الفيل الخ دیکھو نوٹ صفحہ ۴۱

اصحاب فیل کا واقعہ حضرت کی پیدائش کے صیغہ و دہینہ ہی پیشتر کا ہے۔ ان حضرت اسی سال عام الفیل ہی میں پیدا

ہوئے تھے اور اس سورۃ کے نزول کے وقت زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا۔ اور بہت سے لوگ اس واقعہ کے براہی لعین
 دیکھنے والے موجود تھے۔ اور ادون میں سے بہت سے کفار و منافق تھے جو حضرت کی تکذیب و تحقیر کے لئے ہر وقت ہتھیار
 کے منتظر رہتے تھے۔ اگر یہ واقعہ سچا نہ ہوتا تو وہ دنیا پر اڑنا لیتے۔ مگر سب چپ سنا کئے اور چون و چرا نہیں کی اس واقعہ پر
 چونکہ عقل متفق نہیں ہوتی۔ اس لئے بعض حضرات اس میں شک کرتے ہیں۔ مگر اس کی صحت کے لئے حضرت بنی مضر صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانہ کا سکوت و عدم تعرض ہی دلیل کافی ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ کسی واقعہ کا قرین قیاس
 عقل فلسفی نہوتا اس کے بے بنیاد اور بے اصل ہونے کے لئے حجت نہیں ہوتا۔ بہت سے واقعات ہیں جو بعید از عقل ہیں
 اور باعتبار مشاہدہ و بلحاظ روایت ادون کے وقوع میں کچھ شک و شبہ نہیں۔ لیکن ہم صرف ایک ایسے واقعہ پر اکتفا کرتے
 ہیں جس کو انتخاب لاجواب مورخ حکیم فردوسی ^{۱۰۹۹} ع میں ایڈیٹر صاحب میہ اخبار نے ڈاکٹر ہانگ پرگز صاحب کے قریب سال
 کے سفر نامے کو رٹ اینڈ کیسپ آف ریختیت شگل سے انتخاب کر کے لکھا ہے۔ ایک شخص سوامی ہریہ پراستانی
 نے لالہ مین سوامی ساہی (جس دم کیا) اپنے نفس کی راہ کو اپنی زبان سے بند کیا۔ اور اس کے چیلون نے روٹی وغیرہ
 سے کل نفس کی راہ کان آنکھ کو بند کر دیا۔ اور ہمارا چہرہ ریختیت شگل کے سامنے اس کو ایک چادر میں باندھا۔ اور ہمارا چہرہ اس کے
 پس منہ پر اپنی صرین لگا کر صندوق میں بند کر دیا اور صندوق کا کوئی دروازہ نہ تھا ایسا نہ تھا جس میں سے ہو اندر جاسکے اور اس
 صندوق کو ایک غار میں جس میں صندوق اس صندوق کے قابل ہی جگہ تھی رکھوا کر غار کا سونہ بند کر کر تینہ کر دیا اور حفاظت کے لئے
 ہمارا چہرہ صاحب نے اس پر پیرہ مقرر کر دیا۔ چہرہ ہفتہ کے بعد سوامی ہریہ اس کے پشتارہ کو لنگھوا کر کھلوا یا گیا۔ مہرین بدستور لگی ہوئیں تھیں
 گھڑی میں سے سوامی کو نکالا گیا۔ ڈاکٹر منڈکپانی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس کے جسم پر چتریان پڑی ہوئی تھیں جسے تمام سر دھتا۔
 اس واقعہ میں غلام عقل کوئی بات نہیں معلوم ہوتی کہ ابابیلون کا ایک دل بادل آیا اور اس سے لشکر فیل پر اگندہ و برباد ہو گیا۔
 کیا تو بچے تھیون کا دل نہیں دیکھا۔ جب کسی مڈی دل آتا ہے تو اس سے بے بس مخلوق خدہ اکس قدر پریشان ہو جاتی ہے
 اور کس قدر زبردست کا نقصان ہو جاتا ہے۔ کیا عجیب ہے کہ ادون پر بندہ دن کی پونچھ میں کنسکریان ہون۔ سراج۔

نبض بالکل ساقط تھی۔ دل بالکل غیر متحرک تھا۔ آنکھوں کو کھول کر دیکھا گیا تو بعینہ مردہ کی سی تھیں۔ ہری داس کے جیہاں نے بدن کو ملنا شروع کیا اور گرم گرم حلو اکھوٹری پر باندھا۔ ناک کان سے روئی نکالی۔ زبان کو سیدھا کر کے سانس لینے کا راستہ کھولا۔ آنکھوں کی پلکوں کو ملا۔ اوس کے بعد ہری داس کپکپی چڑھی۔ نتھن سے سانس آنے لگی۔ آنکھوں میں روشنی آگئی۔ دل اور نبض متحرک ہو کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ عرصہ کے بعد ہری داس نے کامل چار ماہ تک سہاوی لی۔ اس واقعہ کو ڈاکٹر ہانگ پر گز صاحب نے اپنا چشم دید لکھا ہے

شباب و ثاقب

شباب کی بابت اگلے فلاسفوں کا جو خیال تھا اوس کی تکذیب تو خود فلسفہ جدید ہی نے کر دی اور بتلادیا کہ شباب یا میٹورس کرنے والے ستارے ہیں۔ اور دو برہمن کے ذریعے سے وہانی اجسام معلوم ہوئے ہیں۔ اور اوس کی تائید فریڈ یون ہی ہوتی ہے کہ اکثر اوس قسم کے ستارے زمین پر گرے ہوئے پائے گئے ہیں۔ جو کسی دہات کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں (اور وہ ممالک یورپ کے مشہور عجائب خانوں میں محفوظ ہیں) چنانچہ تقریباً ڈیڑھ سال کا عرصہ ہوا۔ علاقہ ہندوستان ریاست جے پور میں ہی ایک ایسا ہی چھوٹا سا جرم اوپر سے گرا تھا اس پاس والے دیہاتی لوگ اوس کے دہاکے کی ہولناک آواز سے بہت خوف زدہ ہوئے۔ بعد میں انہیں کی اطلاع دی کہ اوس کو زمین سے نکالا گیا (چونکہ بہت گہرا زمین میں گستا چلا گیا تھا) فلاسفہ کی یہ تحقیق ہی اقتضائی ہے۔ دو برہمن سے نظر آنے کی تو یہ صورت ہے کہ نظر ہمیشہ دور کی چیزوں کے دیکھنے میں غلطی کیا کرتی ہے۔ دیکھو نیلے میدان میں ریت ایسی معلوم ہوتی ہے گو یا دور یا مٹی مار رہا ہے۔ اور بغیر قریب آئے غلطی رفع نہیں ہوتی۔ اور ظاہر ہے کہ دو برہمن کا اعلیٰ نظر ہو تو وہ ہے۔ پس اس کی ہی اس کے عامل نظر کی طرح ایک حد ضرور ہوگی۔ جس کے بعد یہ بھی غلطی سے بچ نہیں سکتی۔ پس جب تک یہ احتمال قائم ہے فلاسفہ کی یہ خبر قابل تعین نہیں۔ اگرچہ نفسہ وہ صحیح ہی کیون نہو۔ رہا یہ دعویٰ کہ ایسے گرے ہوئے جرم زمین پر دیکھے گئے ہیں یہ کیا شک ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کیہی قیاس ہے۔ اس عالم کا مرکز آفتاب کو مانا گیا ہے۔ جس کے جذبے سے تمام ستارے وغیرہ قائم ہیں۔ اگرچہ زمین سے آفتاب تک ۹ کروڑ ۵۰ لاکھ میل کا فاصلہ ہے۔ مگر بقول فلاسفہ حال اوس کی (آفتاب کی)

قوت جاذبہ زمین کو بھی ایک حد تک اپنی طرف کھینچنے لئے جاتی ہے جہاں سے زمین کی قوت ہار بہ خدا جانے کس وجہ سے جاذبہ آفتاب پر غالب آکر اوس کو پر اپنے مقرر پر بیٹھاتی ہے اور ظاہر ہے کہ بیٹھوس یا گرنے والے ستارے آفتاب سے قریب ترین مسلم پیٹھوس لہذا آفتاب کی جانب گرنے چاہئیں۔ یا بوجہ مقاربت اور جذبہ دوسرے ستاروں کے جنہیں قوت جاذبہ زمین کی طرح موجود ہے۔ ان ستاروں کی طرف گرنے چاہئیں۔ زمین کی کشش و جذبہ کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے زمین کی کشش جاذبہ اور جسم ہالط کی قوت میل الی مرکز جسم ہالط کو بخط مستقیم زمین کی طرف لاتی ہے۔ مگر یہ جرم بحیثیت مختلف جہات میں اس طرح متحرک ہوتے ہیں جیسے کوئی انکا قاصر ہو اگر یہ صورت ہو کہ تارائوٹ کرپٹ سے دیکھنے والے کے سامنے اویسی سیدہ میں اگر سے تو چون و چرا کی گھامیش ہی نہ رہی ورنہ یوں تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ جسم یا جرم ایسے میرت جنکی حقیقت کہ یہ کیا ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں۔ کیوں گرتے ہیں تحقیق ہی نہیں ہوئی۔ ہمارا یہ مطلب نہیں کہ یہ تحقیق غلط ہے مگر یہ کہ احتمالات سے چاہے وہ کتنے ہی خفیف کیوں نہ ہوں یہ سناہ ہی خالی نہیں۔ اور ہمیں کیا؟ غلط ہو یا صحیح ہمارے کلام اللہ کی خبر نہ اس کے مخالف ہے نہ موافق۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے کلام میں نظام میں شہاب و ثاقب کی حقیقت اور کیفیت نہیں بیان کی نہ اوس کے بیان کرنے کی ضرورت تھی۔ اوس نے ستماء اور فواید اور مصلحتوں کے ایک مصلحت اور فائدہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم نے شیاطین کے لئے انکو رجوم مقرر کیا ہے۔ کیا یہ کہ نہیں کہ انہیں اجسام سے شیطان ڈر کر بھاگتے ہوں اور یہی اجسام ان کے حق میں آگ کے شعاعوں کا کام دیتے ہوں۔

معجزات

انسان کو طبعاً یہ اعتقاد ہے کہ اوس کا پیدا کرنے والا ایک واجب الوجود ہے۔ اور حیات چند روزہ کے بعد اوسے ایک اور عالم سے سابقہ پڑنے والا ہے۔ انسانی خیالات کی تہذیب۔ اعمال کی تاویب اور خواہشات کی تعدید اسی اعتقاد کی وجہ سے ہے۔ ایسے موقع پر جب کہ بظاہر کچھ کشکانہ ہو اور اغیار اور رقبوں کی بندیتوں اور نکتہ چینیوں

کے دروازے بند ہوں منہ سے ہی اعتقاد ہے جو اکثر بے فاعالیوں سے روکتا ہے۔ لیکن چونکہ عقل انسانی جو اس
 ختمہ کی محتاج ہے۔ اور جو اس ختمہ صرف محسوسات تک ہی کام لے سکتی تھی اور عالم آخرت جو اس کے حدود سے باہر ہے۔ اس لئے
 انسان بطور خود اس عالم کے احوال کلی و جزئی سے واقف نہیں ہو سکتا۔ اور عالم آخرت ہی پر کیا سوچوں ہے۔ دینی
 معاملات میں ہی اسے اتنی سمجھ نہیں کہ بالاستیاب ہر شیب و فراز کو دیکھ سہاں اور ہر پری پہلی بات کی حقیقت کو دریافت
 کر لے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک گروہ ایک وقت ایک بات پر متفق ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے وقت اپنی غلطی پر متنبہ
 ہو جاتا ہے۔ اور کبھی غلطی ایسی ہوتی ہے جس پر بدتوں آگاہی نہیں ہوتی۔ پس اسوہ مبارکہ و معاد کے بنانے کے لئے ایسے
 اشخاص کی ضرورت ہوتی جو ایسے طریقے اور ذریعے بنا سکیں جو ہمارے دوسرے عالم کی زندگی میں مفید اور کارآمد ہوں
 ان ذوات قدسیہ کو ہم انبیاء و مرسل کہتے ہیں۔ طلبگار تصدیق کے سامنے نبی کو دعوی رسالت کی تائید اور اپنے منزل
 من اللہ ہونے کی تصدیق کی ضرورت سب پر مقدم ہے۔ کیونکہ احکام کی تعمیل بقدر وقت و صداقت ہو کر کرتی ہے
 اب نبی کو دعوی رسالت کی تصدیق میں کیا کرنا چاہئے۔ صرف حقیقت معاد و غیرہ بیان کر دینے سے تو یہ مطلب
 ادا ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ اس پر توجہ اعتماد ہو گا جب پہلے یقین ہو جائے کہ نبی دینے والا سچا خدا کا رسول ہے۔ اس کے
 لئے تو کوئی ایسا کام جو تمام انسانی طاقتوں سے بالاتر ہو۔ ضرور ہے۔ اس لئے سجزہ اور خرق عادت ہر نبی کے لئے ضروری
 ہے۔ اور تصدیق انبیاء علیہ السلام کے لئے یہی قانون آئی ہے۔ تاکہ ان میں اور عوام میں مایہ الایثار رہے۔ جو لوگ ان
 اسوہ عجیبہ کو خلاف قانون قدرت سمجھ کر غلط کہتے ہیں بالکل بیہودہ ہیں۔ جو لوگ کسی مذہب کے پابند ہیں اور خدا کو قادر مانتے
 ہیں ان سے تو اس قدر کد نہ کیا کافی ہے کہ یہ اسباب و آثار سب عادی ہیں۔ اور شیت یزوی ان سب اسباب
 علویہ اور آثار جاریہ کے خلاف پیدا کر سکتی ہے۔ اور کر رہی ہے۔ کیا انہوں نے خداوند تعالیٰ کی قدرت کو اور اس کے
 اختیار کو اپنے اوپر قیاس کیا ہے۔ اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے کام اسباب ہو جو وہ پر مبنی ہیں ایسے ہی لغو و بامعنی
 وہ بھی انہیں مواد اور انہیں اسباب و آلات کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون۔ جن آثار و خواص کو تم
 غیر قابل التبدیل اپنے استغناء ناقص میں سمجھ رہے ہو وہ درست نہیں۔ مگر ہم فراموشی کے لئے دیتے ہیں اور واقعات

سے ثابت کرتے ہیں کہ جو افعال و آثار تم نے موالید ثلاثہ میں دریافت کئے ہیں اور انہیں غیر قابل تبدیل مانتے ہو۔
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے مقروضہ تجربے بالکل خلاف ادن سے آثار و خواص ظاہر ہوتے ہیں۔ جن سے
صاف پایا جاتا ہے کہ اشیاء کی ماہیت اور خواص و افعال سے تمکو کس ای واقفیت نہیں ہے۔ پرباد وجود اس عزیز نادانی
کے کسی امر غیر عادی پر شور و غل مچانا نہایت نازیبا بات ہے پہلے ہم جادات ہی سے شروع کرتے ہیں۔

پتھر کا پتھر ہے سختی اور عدم انحناء اور عدم تحرک۔ مگر بے پورا البرٹ ہال میوزیم میں ایک پتھر کا ٹکڑا ایسا ہے جو چمکتا ہے
بعض پتھر کی کانوں میں سے ایک چوٹا سا پتھر کا ٹکڑا بعض اوقات نکلتا ہے جو تھوڑی دیر تک اضطرابی اور مذہبی حرکات
کرنے کے بعد ساکن ہوتا ہے جس کو بعض لوگ پتھر کا دل خیال کرتے ہیں۔ ایک ایسے پتھر کا ٹکڑا تحصیل روپ باس علاقہ
ریاست بہر پور کی ایک کان کا ہمارے پاس ہی ہے۔ حکما کا مسلم مسئلہ ہے کہ از حدیث فتنانی حیات ہے اور پتھر کی
یہ صفت بدیہی ہے۔ لیکن پتھر میں سے بعض فلاسفوں نے ایک جاندار کی شکل دیکھا ہے۔

نباتات کا یہ خاصہ ہے کہ وہ احساس و حرکت نہیں کرتے۔ لیکن علمائے علم نباتات کی تحقیق سے درختوں میں حرکت کا
ہونا پایا گیا ہے۔ بعض پودے اپنی جگہ ہی بدلتے ہیں۔ اور بعض درخت ایسے پائے گئے ہیں جو شکار ہی کرتے ہیں
جس سے ثابت ہے کہ حس و حرکت کائنات میں نہ ہونا کچھ ضروری نہیں۔ لجاو یعنی چھوٹی موٹی کا حس بدیہی ہے۔ سیوہ دار
درختوں کے چوٹے چوٹے پودوں کی پیدائش و نمو خاص وقت تک ہوتی ہے اور خاص وقت اور حد میں پھر پتھر
پہل پہل لگتے ہیں۔ مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دس پندرہ سنٹ میں ایک گٹھلی سے آم کا پودہ لگا اور پودے
میں آم لگے اور لوگوں نے کہائے (جیسکو ایک عال نے کیا تھا)

حیوانات کا یہ عالم ہے کہ پیدا ہونے کے بہت دنوں بعد رفتار و گفتار کی قدرت ہوتی ہے لیکن چند ہی روز کا ذکر
ہے ایک شخص سبھی شہنشاہ قیصر ہند ہوٹل راج سے پور کی بہن کے اجیر میں دوڑ کے پیدا ہوئے۔ ایک لڑکا جو کس قدر دیرینہ
تہا پیدا ہوتی ہی پانون چلنے لگ گیا اور تین دن کے عرصہ میں اس کے جسم کو حیرتناک نمو ہوتا رہا اور تیسے روز مر گیا۔
یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ بزرگ کھائے پیئے کوئی ذی روح زندہ نہیں رہ سکتا۔ مگر فرانس کی ایک عورت مارگریٹ نامی اٹھارہ برس سے

سورہی ہے اور اوس کے ہونڈین ایک دانہ اور ایک قطرہ پانی نہیں گیا۔ جس کو اب ڈاکٹروں نے محقق کے ذریعہ سے
 عذاب پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ دیکھو یہ اخبار روزانہ باجہ ماہ مارچ ۱۹۰۲ء ۲۶- مارچ سے ۲۹- تک دیکھو تاریخ تحقیق
 یا دینین (حال میں اس مرض الزوم کا بہت چرچا پھیل گیا ہے۔ اور اخباروں میں اس قسم کے اکثر واقعات سننے میں آتے
 ہیں۔ آتش تحلیل کے ذیل میں جو پہنے لگتا ہے اور سواری ہری داس کی جیس دم کی حکایت جو پہنے پھیلے صحن میں بیان
 کی ہے اوس سے نچرلوں کے خون کی گرمی شندھی پڑ گئی ہوگی۔ اس قسم کے اور بہت سے واقعات روزمرہ پیش آتے
 رہتے ہیں جو اخبار میں نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نتیجہ اس کلام کا یہ ہے کہ تم نے اپنے محدود تجربہ اور استقامت ناقص سے
 جس کو لاف نچر قانون قدرت سمجھ کر کہا ہے اور جس کی رو سے معجزات کے منکر ہو وہ تمہارا زعم باطل ہے۔

دوسری دلیل

مادے کے تغیرات کو سائنس دان اوس کے ذاتی افعال کہتے ہیں اور اباب ہذا جب اضافی جو انہ تعالیٰ نے
 اوس میں پیدا کئے ہیں۔ کیونکہ افعال و تغیرات مادی ہیں۔ جو حکمتیں ہیں وہ مادے کی طبیعتیں نہیں۔ وہ ایک بے شعور چیز
 ہے۔ اور بے شعور سے ایسے افعال حکمی کا صدور ناممکن ہے۔ تو ہی ان تغیرات کی حد نہیں ہے۔ سائنس دان تغیرات
 و تبدلات مادی کی تحدید کے لئے اپنے زعم میں قانون انتخاب طبعی کا رد و مادہ کی رفتار میں انکے تین کہ مادہ ہی الٹ ہلت
 ہوتے ہوتے اور یوں ہی بنتے بگڑتے مدتوں بعد ایک افضل شکل و حالت پر پہنچ کر پھر اوس پر قائم و دائم ہو جاتا ہے۔
 ذالک قولہم بقولون بافواہم پائے جو میں زکبا عرصہ آتش زکبا۔ مادہ اس کا پانڈ نہیں۔ قانون انتخاب طبعی
 کے بموجب ہیت فاضلیہ انسانی یہ ہے کہ چہرہ ایسا ہو۔ سر ایسا۔ پانچ انگلیاں ہاتھیں پانچ پاؤں میں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن
 بعض اوقات اس قانون کی خلاف ورزی ہی مادہ کو ہیتا ہے کہ کبھی چھ انگلیاں ہوتی ہیں۔ کوئی خلقی ٹوٹتا ہوتا ہے
 کوئی خلقی اندھا۔ کسی کے پاؤں نہ دار کسی ہاتھ نہ دار۔ پر بعض دشا فبچے ایسے ہی ہوتے ہیں جو چار ہاتھ وغیرہ وضع سے
 انسان کی معمولی صورت سے بالکل علیحدہ تھے۔ گویا یہ صورتیں بعض دشا فبھی سی۔ لیکن اس بات کے ثابت کرنے کیلئے
 بہت کافی ہیں کہ مادہ کا اشکال موجودہ پر قائم رہنا ضرور نہیں اور اوس کی تبدیل اشکال ممکن ہے پس جب تبدل صور مادہ کی

حد مقرر نہیں ہے تو معجزات ہی خلاف قانون قدرت نہیں۔ موجودات اور موجودات کے آثار و خواص کا انحصار نہیں۔ کیونکہ معلومات کی ابھی تک حد نہیں قائم ہوئی۔ اور ان آثار و خواص کے ظہور کے شروط و اسباب پر علم بشری حاوی نہیں۔ پہر اوں واقعات کو جنہیں ہم معجزات کہتے ہیں اپنے علم محدود کی رو سے کیونکر غیسر سمجھ سکتے ہیں۔ ہر فعل کا کوئی سبب ضرور ہو کر رہتا ہے۔ خواہ وہ ظاہر ہو خواہ پوشیدہ۔ ان واقعات کا بھی کوئی سبب فاعلی ضرور ہو گا۔ جس کا ہم علم نہیں۔ ہاں اگر کوئی عالم بشر طرہوش و حواس یہ دعویٰ کرے اور اپنے دعویٰ کو بدلائل و اسانید معقول ثابت کر دے کہ ہم نے تمام مخلوقات و کائنات کے کما ہی حالات ساریہ اور کیفیات آئینہ و ماضیہ پر بالکلیہ عبور کر لیا ہے تو ہم ہی اوس سے متفق ہو جائیں گے۔ مگر ایسا دعویٰ کون کر سکتا ہے اور کیونکر ہو سکتا ہے۔ جب یہ صورت ہے تو معجزات سے انکار مطلق محض جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پہر وہ واقعات متواتر کیوں نہیں ہوتے تو جواب اوس کا یہ ہو کہ کسی واقعہ کو قابل تسلیم ہونے کے لئے اوس کا تو اثر ضرور نہیں ہے۔ امریکہ کی ایک عورت کا واقعہ جس کا ذکر مولانا مولوی حکیم غلام حسین صاحب کنٹوری نے اپنی کتاب انحصار الاسلام میں کیا ہے۔ جو آنکھ بند کر کے اندھیرے میں باریک باریک حروف بلا تکلف پڑھ لیتی ہے ایک نیا اور نادر واقعہ ہے۔ اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحت ضرور۔ اور انکسین ہی دیکھنے کا سبب نہیں ہے بلکہ اور ہی اسباب ہیں جو ابھی تک معلوم نہیں ہیں۔ اور اس عدم قوت سے اس واقعہ کی صحت میں کچھ فرق نہیں پڑ سکتا۔ ایسے ہی لاکھوں واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ صحت صحیح کی اوٹنی کا معاملہ اگرچہ چہرے انگیز ضرور ہے۔ لیکن جب تک کہ کل اسباب از پیش پر اطلاع نہ ہو جائے ہمارا اس سے انکار کرنا انکار بلا دلیل ہے۔ پھر سے جاندار کیڑا ٹکٹکے تو بعض ڈاکٹر و ن نے اکثر بچہ چشم خود دیکھا ہے۔ اور جب اوٹنی ایک حیوان ہے اور کیڑا بھی ایک حیوانی نوع۔ تو اوٹنی کا بھی پتھر سے پیدا ہونا اسکان سے خارج نہیں۔ جب اس کے لائق و مناسب اسباب و شرائط ہم پہنچ جائیں تو اوٹ بھی تپ سے پیدا ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ کے عصا میں لیکن ہے کہ بھلا اور خواص کے پانی بستہ کر دینے کی بھی ایک خاصیت رکھی ہو۔ اقسام نباتات میں ایک بوٹی ہوتی ہے جو اکثر پیڑی زمین میں پائی جاتی ہے اور اوس کے پتے کسی قدر بسکپور سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اوس کی ہی یہ خاصیت ہے کہ اوس کے پتے کو پانی میں مل دینے سے پانی بستہ ہو جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پتے کو پانی

پانی میں ہاتھ سے ملنے کی ضرورت پڑتی ہے اور عصا موسوی میں جو کسی درخت کی شاخ ہی نہایت کمال تھا کہ پھر وہ ملاحی پانی
پستہ ہو جاتا تھا۔ بہت سی دو این ایسی ہیں کہ باوجود سختی جسم کے بغیر کھانے ہی صفت چھوٹے ہی سے اجسام پر اپنا اثر
ڈالتی ہیں۔ جیسے بچہ کا درخت جسے انگریزی میں یورٹیکا پدوی ہارن (Urtica Parvi horn) کہتے ہیں
کہ اوس کے پتے یا خار سے صفت چھوٹے جانے سے بچہ کے کانٹے کے اغراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ سنگ بشب
تعلیق ہی درود و ضعف معده کو۔ پیچ او نگہ۔ عسر ولادت کو فائدہ دیتی ہے۔ غرض کہ کوئی بجزو حال یا مستعد نہیں ہے۔
بات یہ ہے کہ اون کے اسباب و شرائط کا ہمیں علم نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ حیرت انگیز ضرورت ہیں۔

سیرمی و خلیل

انسان باہم عقول میں تفاوت ہیں اور ایک کو دوسرے فضیلت ہے اور جادات سے لیکر حیوانات تک ہر کو یہ صورت
نظر آتی ہے کہ ایک نہ ایک صفت اپنی تمام نوع میں افضل ہوتی ہے۔ پس ضرور ہے کہ نوع انسانی میں ہی ایک صفت
تمام اصناف انسان سے باعتبار عقول افضل و برتر ہو۔ اور اسی صفت کو ہم انشبا کہتے ہیں اور انکو تمام نوع انسان
نسبتہ اسباب آثار و غور میں کا علم زیادہ ہوتا ہے اس ثبوت میں ہم اپنی ہی کی دینی اور دنیوی تعلیم کو بغیر مذہب مثل عیسائی و غیرہ
۱۰ یہ درخت رام نو اس باغ جے پور میں ہے۔ ۱۱ مثلاً احباب جمادی میں مرجان کو فضیلت حاصل ہے کہ قدرت نے اوس کو مادہ نمود کر دیا
سے مشابہ کیا ہے اور اشیا رباتی میں غلہ خیرا۔ درختان شکر بجاو۔ سورج کمی وغیرہ کو یہ منزلیت ہے کہ تذکرہ تانیث۔ حرکت۔
جس لس ولہر وغیرہ امور میں اون میں حیوانی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اور اجسام حیوانیہ جن کو ٹرے۔ ہاتھی۔ بشتہ کو اپنے
افراد نوعی پر یون نرست ہے کہ اون میں تبیضا خفائل انسانی سے مناسبت و مشابہت ہے۔ پس نفوس انسانیہ کی وجہ
شرف امور فوق العظمت و صفات الہیہ کے التقاب و امتثال پر متصف ہے وغیرہ۔ (یہ ہی طوارون کے مسئلہ انشا

کی تہیوری ہے) سہاج

ہی بلا عذر تسلیم کرتے ہیں اور جس کا مشتے نمونہ از خود اسے بحث قرآن شریف میں ذکر ہوا۔ اور اودن کی پیشین گوئیوں کو جو کتب انما ویش میں نہایت اہتمام و وثوق کے ساتھ مستند کی گئیں ہیں۔ اور جو وقتاً فوقتاً پوری ہوتی رہتی ہیں پیش کرتے ہیں۔ دیکھو۔ جو آثار قیامت آپ نے بیان فرمائے آج علمائے علم ہیست مانتے جاتے ہیں (اس کا بیان آگے آئیگا) جو اصول تمدن آپ نے بنائے۔ جو اخلاق آپ نے سکھائے۔ آج عقلا ازمانہ بلا چون و چرا تسلیم کرتے جاتے ہیں قصہ مختصر جب یہ ثابت ہو چکا کہ انبیاء تمام انسان ہیں من حیث المجموع علم و عقل میں برتر ہیں۔ پس جو فعل خلاف اسباب عادیہ و جاریہ اودن سے ظہور میں آئے محال نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ کہ اودنوں نے اپنے علم و عقل سے اودن کے کرنے میں ایسے اسباب کا استعمال کیا جو ہمارے علم و عقل میں موجود نہیں ہیں

چوتھی دلیل

اللہ تعالیٰ نے نفس ناطقہ انسانی کو ایک عجیب قوت عطا فرمائی ہے جس سے کائنات غریبہ و افعال عجیبہ کے جدید و قدیم فلاسفہ ہی معترف ہیں جس کے ادنیٰ درجہ شلخ تصوف و اشراق اور جس کا اغفل درجہ سمریزم ہے۔ یہی نفس ناطقہ تہیون میں بھی ہوتا ہے اور ایسے اوج کمال پر ہوتا ہے جس پر کوئی فرد بشر وہما اور گستاخ نہیں پہنچ سکتا اور یہ بات بدیہی الثبوت ہے کہ علم نفس کے جاننے والے ہمیشہ سے ہوتے چلے آئے ہیں۔ مگر جو کام بطور تخری حضرات انبیاء کر گئے ہیں وہ وہ کسی ایک سے نہیں ہوا اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے یہ کمال انفرید گاروانہ اور فرزانہ یگانہ نے صرف اپنے انبیاء کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے اور ناممکن ہے کہ وہی شرف اور وہی فضل جو اوس نے اپنے انبیاء پر سبذول فرمایا سب پر عام کر دے کیونکہ ایسا کرنا سخت خرابی اور بد نظمی کا موجب ہے۔ اگر وہی حشم و خدم۔ وہی رعب و داب وہی جاہ و جلال۔ وہی لاوشکر اور وہی ماہی مراتب جو بادشاہ کو حاصل ہیں ہر شخص کو حاصل ہو جائے تو سیاست و ہرہم اور نظام عالم برہم ہو جائے۔ اس جنگ انبیاء کی علمائے نفس پر افضلیت سمجھنے کے لئے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ اس علم والے سے جو فعل ظہور پذیر ہوگا وہ عین حالت سکون و عالم سکوت اور اطمینان میں ہوگا۔ بخلاف اس کے سبغات اکثر بے اطمینانی اور عین شورش و غلبہ کی حالت میں ظاہر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ علم سیر و تاریخ سے منکشف ہوتا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام نے اصول اشراقی اور ضوابط

سمیرنم کے موافق مشق و ممارست ہی نہیں کی۔

پانچویں دلیل

اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو ایک ایسی قوت دی ہے جس سے ہر شخص ایک دوسرے سے متاثر اور ایک دوسرے پر موثر ہوتا ہے۔ اگر تم کسی اپنے سے کمزور آدمی کو غیظ و غضب کی نگاہ سے گہور کر دیکھو تو وہ جہان کا تھان سہم کر رہ جائے گا اور اگر نظر محبت و الفت سے دیکھو تو منظورین ایک انبساطی کیفیت پیدا ہو جائیگی یہی قوت بقدر مراتب کم و بیش ہوتی ہے جس قدر ذی وقعت اور باوجاہت ہوگا اسی قدر یہ قوت اوس میں زیادہ ہوگی۔ کسی بادشاہ کی نظر کسی شخص کے ساتھ جو کام کرے گی وہ دوسرے کی نگاہ ہرگز نہیں کر سکتی اور ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام تمام موجودات سے افضل ہیں۔ پس یہ قوت ہی اوزن میں بدرجہ اتم ہوتی ہے اور جس طرح دینی بادشاہ کی نظر صرف انسان پر اثر کر سکتی ہے۔ ان کی (انبیاء کی) تمام مخلوقات پر اثر کرے گی اور اوزن کی نگاہ اور اوزن کا اشارہ شجر و حجر و جرب پر ہی طرح موثر ہوگا۔ جیسے ایک انسان کا دوسرے انسان پر بلکہ اتنا جتنا کہ بادشاہ کا رعایا پر۔

پس حضرت برہم پوری کو روئیل کا راستہ دینے کے لئے الگ تم جانا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند کا شوق ہو جانا۔ اور شجر کا چلا آنا (خصوص جب کہ ثابت ہو گیا ہے کہ درخت حرکت اور جگہ تبدیل ہی کرتے ہیں) کچھ ہی بعید نہیں۔

چھٹی دلیل۔ خصوص معجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر

انسان کے پاس گذشتہ واقعات کی تصدیق کا ذریعہ نہ بجز روایت کے اور کوئی نہیں ہے جس سے کوئی ذی عقل انکار نہیں کر سکتا۔ ورنہ تمام واقعات عالم سے انکار لازم آتا ہے۔ مگر عام سوچیں کا یہ دستور ہے کہ ہر مطلب و یا پس کو کسی راوی سے لے لیتے ہیں۔ اور راوی کے اعتبار پر بالکل نظر نہیں کرتے بعض سوچ و بہت لائق خیال کئے جاتے ہیں ان کا یہ دنیہ ہے کہ وہ کسی واقعہ کی صحت کو محض روایت و قیاس سے جانچتے ہیں۔ اوس کا نتیجہ ہے کہ اکثر روایات جو فی الواقع سچی ہوتی ہیں۔ قیاس و تخمین فلسفی کے وقت جھوٹی ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ

فلاسفہ نے محض مشاہدہ پر عمل درآمد کر رکھا ہے اور ان امور کو جو بالکل مستتر ہوتے چلے آتے ہیں۔ یا جن کی لیت ادن پر ظاہر ہوگئی۔ صحیح مانتے ہیں اور جو اس کے برعکس ہیں ان کو غیر صحیح جانتے ہیں۔ اور حال یہ کہ مشاہدہ محدود اور تجربہ محدود مخلوقات الہی لا تخصی اور کتنا خداوندی لائقہ۔ اور پھر سیکڑوں امور ادن کے مطلقون نیچر کے خلاف ہی ہوتے رہتے ہیں جیسے تم ابھی سو امی بری داس کا حال پڑھ آئے ہو کہ عقل فلسفی کے نزدیک بالکل محال معلوم ہوتا ہے۔ پس کسی روایت کی صحت کے لئے ضروری اور مقدم امر یہ ہے کہ روایت کے تواتر کو دیکھے اور راوی کے حالات پر غور کرے کہ لاکھ روایہ اور طرز عمل کیسا ہے۔ نیکو کار ہے یا بدکردار۔ دروغ گو ہے یا راست گفتار۔ متعصب ہے یا غیر متعصب وغیرہ اور قریب و بعد زمانہ کا بھی لحاظ ضرور رکھے۔ مثلاً واقعہ سو برس پیشتر کا ہے اور راوی کی روایت کا سلسلہ اس وقت تک منہی نہیں ہوتا۔ تو ایسا واقعہ قابل یقین نہیں۔ اگر سلسلہ اس زمانہ تک منہی ہو جائے تو وہ بلا حجت لائق تسلیم ہے۔ اور یہ اتہام و انتظام تو انجیلین بزرگترین و علمائے اسلام کے کس نے نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت رسول کریم کے حالات کو اور اقوال کو انہیں نہوا بطور اصول سے محفوظ رکھا ہے۔ پس معجزات حضرت رسول خدا کا کتب احادیث سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ طالب ثبوت کو محمدین اور کتب احادیث کی طرف رجوع کرنا چاہئے

مسراج و براق

جدید علمائے ہیت اس بات کے قائل ہیں کہ بعض ستاروں میں ہماری زمین کی طرح آبادی ہے اور بعض ستارے ہماری زمین سے بدرجہا بڑے ہیں۔ اور یہ کہ سچلہ نجوم ثابہ سے بڑا ثابت آفتاب ہے جو زمین سے پندرہ لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ کوئی عالم عالم ارواح و ملکوت بھی ہے۔ جہان کی سیر کے لئے آپ تشریف لے گئے تھے۔ رہی یہ بات کہ براق کیا تھا اور اس میں اس قدر سرعت کمان سے آئی۔ سو یہ ناممکن نہیں ہے۔ خدا کی بے انتہا مخلوق ہے جس کا حد و حصار نہیں۔ اور یہ ہے ایسے بین جو چشم نبوی سے نہیں گذرے اسی مخلوق میں سے ایک براق تھا۔ اس وجود کا ہمیں قطعی یقین یوں ہے کہ جو کچھ ہمارے نبی کریم نے کہا سچ کہا۔ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا۔ چاند آفتاب سے چلے گا۔ پھر فلاسفر اس کو نہیں مانتے تھے۔ مگر فلاسفران حال نے اپنے علم سے اس کی تصدیق کی

آپ نے جو آثار قیامت بتلائے پھلے کسی حکیم کی سمجھ میں نہیں آئے۔ اب کے علماء تصدیق کرتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ اور جبکہ مخلوقات الہی کا حدود و حصار نہیں تو براق کا ہونا بھی محال نہیں۔ برفستانوں۔ اور ریگستانوں میں دبے ہوئے اکثر ایسے عجیب انحطقت اور عظیم الشان جانوروں کے ڈھانچے پائے گئے ہیں جو اس زمانہ میں مفقود ہیں۔ مگر کسی زمانہ میں موجود تھے۔ پس براق ہی انہیں میں سے ہو گا۔ جو اب مفقود ہو گئے۔ اسی طرح اس کا سیرج السیر ہونا مستغذ نہیں ہے۔ جب کہ زمین ایک سکڑے زمین ساڑے اٹھارہ میل اپنے محور پر گردش کرتی اور ستارہ مشتری چالیس لاکھ میل دوری سے گزرتا ہے۔ یا وجودیکہ ان کا جسم بہت وزنی اور بڑا ہے تو ان سے چھوٹے جسم میں اس قدر سرعت یہ ناممکن نہیں۔

بیت المدح۔ حج۔ و تخصیص قبلہ

بیت المدح سے یہ سمجھنا غلطی ہے کہ خداوند تعالیٰ کو نوافل بالمذہب چار دیواری میں محدود دیتے ہیں اور ہماری طرح بڑبڑاؤں کیلئے گھر کرتا ہے۔ ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ وہ جہت و مکان سے بری ہے۔ کعبہ کو اس جہت سے بیت المدح کہتے ہیں کہ بارشاد خداوندی سب سے پہلے اوس کی عبادت کے لئے یہ گھر تعمیر ہوا۔ اگرچہ پلچاٹ جاے عبادت ہونے کے ہر مسجد بیت المدح ہے۔ جیسے ہر مکتب و مدرسہ کو دارالعلم کہتے ہیں۔ لیکن باعتبار اولیت وہ تخصیص کے ساتھ بیت المدح کہلانے کا زیادہ مستحق ہے۔ یہی کعبہ کی نماز کی فضیلت سے ظاہر ہے کہ ثواب بقدر محنت اور ریاضت ملتا ہے۔ گھر میں عبادت کرنے سے زیادہ ثواب مسجد میں جا کر عبادت کرنے کا ہے۔ اور سب سے زیادہ ثواب کعبہ کی نماز کا ہے۔ بخلاف اس کے حج و نماز بیت المدح میں بڑی بہاری منفعت ہے۔ دنیا میں سب سے عمدہ صفت اور ساری خوبیوں کا چشمہ اور تمام ترقیوں کا راز اتفاق ہے۔ اور دینی و دنیوی فوائد اتفاق ہی پر منحصر ہیں اس لئے اسلام نے ہر موقع اور ہر محل پر اتفاق و اتحاد کا ضامن ضرور رکھا ہے۔ جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں اوس میں ہمارے ساتھ ہمارے بنی نوع کو شامل رکھا ہے کہ ہم ہر قسم سے اپنے ہی لئے دعا مانگیں بلکہ اپنی بہتری اور بہبودی میں دوسروں کو بھی شریک کریں۔ جو دعائیں زمین ہم پر ہے ہیں اوس میں صراطِ مستقیم کی طلب میں جگہ اپنے بھائیوں کو بھی شریک کرتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں زیادہ ثواب ہر مرتبہ فرمایا گیا ہے۔ تاکہ ضامن جس جگہ اور اتفاق یا ہم ہوا ہو

جمعہ کو جامع مسجد میں نماز کا حکم فرمایا جہاں تمام شہر کے آدمی۔ اور عیدین میں شہر کے باہر جہاں قصباتی اور تمام قریب جوار کے لوگ بھی شامل ہو سکیں۔ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا۔ کہ میل جول اور شرافت میں ایک دوسرے کی وسعت اور اتحاد اور اتفاق پیدا ہو۔ اپنے اپنا قوم کو جو غربت و فلاکت میں مبتلا اور محتاج و تنگیزی میں دیکھ کر ہم میں قومی ہمدی پیدا ہو ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں اور اپنے ہمکس ہمسایوں کی دستگیری اور مدد کریں یہی مضمنی فائدہ سے حج بیت المقدس میں جہاں تمام دنیا سے اسلام کے لوگ قریبا جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لئے تبادلہ اشیا اور تبادلہ خیالات کی وجہ سے موجب بصیرت و خبرت و مایہ فلاح و حصول مکتنت ہوتے ہیں۔ تخصیص قبلہ کے حکم ایسا کتنے فو لو و جو حکم شطرا المساجد الحرام میں ہی ہی لم ہے۔ اگر قبلہ میں حکم کا تعین نہیں ہوتا۔ تو ہر شخص جس طرف چاہتا تھا نماز کے وقت منہ کرتا اور ہر شخص اپنی ڈیڑھ اینٹ کی الگ ہی نیاتا۔ اور یہ بات علاوہ بے ترتیبی و بظنی اور بدنامی کے نفاق اور باہمی جھگڑوں کے لئے پہلا زنیہ ٹھرتی۔ اس لئے تخصیص قبلہ ضروری لازمی تھی۔ یہ شرف بھی باستحقاق مذکورہ سابقہ کعبہ ہی کو ملا۔

لا یقتلوا الصيد والنتہ حریم

دنیاوی صحت سے اہم چیز صحت شخص و نوعی ہے۔ یعنی اصول صفائی و تندرستی و تمدن۔ بلا قیام صحت شخصی انسان میں کسی چیز کے حصول کی طاقت نہیں اور بدون و جو صحت نوعی کسی شے کے حصول کی قوت نہیں۔ اس لئے اسلام میں جو دنیا و آخرت دونوں کی بہبودی و ثواب کا مستکفل ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس میں ضمننا کوئی تمدنی یا طبی فائدہ نہ ہو۔ اس کی وضاحت کے لئے ایک علمدہ مبسوط کتاب چاہئے۔ چنانچہ آیہ مذکورہ عنوان میں بظاہر ایک طبی مصلحت ہے۔ ظاہر ہے کہ ایام حج میں خصوصاً اور خالی دنوں میں عموماً کعبہ کی زیارت کو دور و دراز ملکوں سے جوق جوق آدمی آتے رہتے ہیں اور ایام حج میں تو وہ ہجوم ہوتا ہے کہ چہرہ پر قدم دہرنے کو جگہ نہیں ملتی۔ اس لئے قریب حرم و ہنگام احرام میں صید و شکار اور زنج و غیرہ سے منع کیا گیا ہے۔ کہ ذبیحہ و صید و شکار کے خون و رگ و پوست و غیرہ فصلات کے نقص سے کہیں ہو امین خرابی اور خرابی ہو اسے لوگوں کی تندرستی میں

خلل واقع نہ ہو اور ایسے موقع اور ایسے مجرمین ایسا تقصیر بہت ہی مخدوش ہوتا ہے۔ اس لئے صید و شکار وغیرہ کی مخالفت کر کے کعبہ سے دور قربانیوں کے لئے جگہ مقرر کر دی ہے۔ رہی مصلحت دینی وہ تو ایسی ظاہر ہے جیسے آفتاب۔ کیونکہ احرام عبادت ہے اور حرم عبادت نگاہ۔ پس عبادت کے وقت اور عبادت کی جگہ کوئی کام دنیاوی کسی مذہب و ملت میں نہیں کیا جاتا اور نہ عقلاً اور نہ ہے۔

عرش اور محل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ کی تفسیر

عرش ایک مقام ہے اور ابوس کی ملائکہ کے لئے وہ ہی صورت ہے جیسے انسان کے لئے بیت اللہ کی۔ جس حیثیت سے کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں اسی حیثیت سے عرش کو عرش خدا کہتے ہیں۔ عرش کو چار قوتیں یا چار ملائکہ اونٹا لے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن بجائے چار کے آٹھ اونٹا لیں گے۔ اس کی وجہ بہت ظاہر ہے۔ کیونکہ ہول قیامت ایسا ہو گا کہ وہ فرشتے بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اور باز پرس کے خوف سے اون کا زور ایسا گٹ جائیگا کہ آٹھ فرشتوں کو عرش اونٹا لنے کی ضرورت پڑے گی۔

(حشر و نشر) و تفسیر

دنیاوی حکومت کا رعب صرف ظاہری اور سطحی جرائم کا اندازہ کر سکتا ہے۔ جو گناہ طشت از باہم ہو جاتے ہیں انہیں کی پاداش عامل سے ممکن ہے اور جو جرم پردہ واری کے ساتھ کیے جاتے ہیں اون کی نسبت ظاہری عدالت کچھ ہی تجویز نہیں کر سکتی۔ بہت رذائل ایسے ہیں کہ بروئے قانون ظاہر جرم نہیں ہیں اور اون کی سزا مطلق نہیں ملتی جیسے شراب خواری۔ چیل خوری۔ ناتوان ہبی۔ غرور۔ زنا۔ (جو مختار بالحد کی رضامندی سے ہو) وغیرہ۔ اور جو جرم اور بد اعمالیاں چھپے چوری ہوتی ہیں وہ ظاہری دار و گیر کرنے والوں کی تغیر سے محفوظ رہتی ہیں۔ اور بہت سی نیکیاں ہیں جن کا ثمرہ دنیا میں کچھ نہیں ملتا۔ بلکہ دنیا کا تو یہ حال ہے کہ اس میں عموماً سکار۔ جیلساز۔ فریبی۔ ظالم جفاکار ہی خوش رہتے ہیں۔ اور سید ہے۔ سادے۔ ٹیک نفس کا کوئی ہی متین ہوتا اسی سلسلہ کو کسی شخص نے اس شعر میں کیا خوب ادا کیا ہے۔ اے امانت بر تو نعمت کر تو رنجے یا تم۔ بسے خیانت بر تو رست کر تو گنجے یا تم۔ اس لئے

بالکل آزاد۔ جب تک اون کے بچوں میں اپنے وانہ پانی حاصل کرنے کی پوری قوت حاصل نہیں۔ تب تک تو اون کے ساتھ ہیں۔ جب اتنی قوت آگئی تو بالکل الگ ہو گئے۔ پہر پہتے اور پہنے اور اون کے لوازم کے متعلقہ فکروں سے یہی نجات۔ ایک صفت اپنے پیٹ پالنے کا فکر ہے سو اون کی قوت لایموت سہل الحصول۔ وکثیر الوجود رہا فکر مسکن سو اوس کا یہ حال ہے کہ تن تکلیف میں بسر کرے۔ جہاں پڑے وہیں آرام۔ پس کسی گناہگار کی روح کو کسی بانور کے قالب میں گناہ کے بدلے میں کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ یہاں تو اولئادہ آرام اور وہ آسائش ہے جو انسانی قالب میں نصیب ہی نہیں۔ اسی طرح کسی نیک آدمی کو نیکی کے بدلے میں کسی بڑے آدمی اور امیر کبیر کی جون دیا ہے تو وہی مثل صادق آتی ہے کہ نیکی کا بدلہ لاہری۔ دنیا میں انسان کو حقیقی خوشی۔ بے لوث راحت ہے کہلے آرام۔ سچی خوشی اور پرامن زندگی نصیب ہی نہیں سچ کہا ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دو دن ایک ہیں۔ سو سچے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیون۔ اور یہ حالت تو عموماً بالخصوص ہے۔ مگر اسیروں کی تو زندگی اور یہی تلخ ہوتی ہے۔ کیونکہ اسیروں کی خواہشات کا پیمانہ وسیع ہوتا ہے۔ اور بقدر وسعت اون کے ترددات ہوتے ہیں۔ سعدی علیہ الرحمۃ نے گلستان میں ایک فقیر نے دولت کی حکایت لکھی ہے جو ایک وقت میں کین کا بادشاہ ہو گیا تھا۔ اوس کا ایک فقرہ قابلِ تہنیت اور لائقِ ملاحظہ ہے۔ پیش ازین غم مانے داشتیم و اکنون غم جہانے۔ غم نہ کیا دنیا دار کھن ہے اس میں انسان بشرطیکہ واقعی انسان ہو۔ غم و غم و فکر و تردد سے آزاد نہیں رہ سکتا۔ نہ ہشیاران عالم ہر کرادیدم نے وارد۔ ولادولانہ شودیونگی ہم عالمے وارد۔ انھیں کسی نیک آدمی کو کسی امیر کبیر اور بڑے آدمی کی جون دنیا تو اوس کی نیکیوں کا معاوضہ نہیں۔ بلکہ یہ تو اوس کو اور نصیبت کے شکنجہ میں کس دینا ہے۔ اگر وہی حالت سابقہ پر عطا ہوگی تو یہ تحصیل حاصل ہے اور اس گمانی و ہمانی کے بالکل بتلی کوئل کی سی حالت ہوتی کہ اچھا بڑا کچھ ہی اس کے گمان و ہمان کا نتیجہ نکلا۔ اس عقیدہ پر زیادہ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فی حقیقت اس عقیدہ والوں کے مقابل وہ لوگ ہی اچھے ہیں جو سزا و جزا کا کچھ ہی اعتقاد نہیں رکھتے۔ کیونکہ بیکڑوں۔ پیارے گمان و ہمان کرنے والوں نے تخت سلطنت پر لات مار کر جوگ اختیار کیا اور ریاضت اور نفس کشی میں بسر کی۔ صفت اس امیر کی اس ریاضت اور نفس کشی کے صلہ میں کوئی اعلیٰ خوشی اور غایت درجہ کا امن ملے۔ یہ ظاہر ہے

ہم کو یقینی طور پر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ایک دن ضرور جزا و سزا کا ہونا۔ یعنی بعد مردن ہمارے نیک و رشت اعمال کا کچھ نہ کچھ بدلہ ملے گا۔ دنیا میں جو بعض اعمال کی حسب حیثیت پاداش و سزا ملتی ہے وہ صرف نظر انداز و تیسیر ملا کرتی ہے۔ اور انسان طبعا اس کا معتقد ہے اور اسی اعتقاد کی وجہ سے دنیا کا کاروبار چل رہا ہے اور فی الحقیقت حقیقتہً انسان اور جبرائیم اس عقیدہ سے ہو رہا ہے۔ حکومت ظاہری و سیاست مٹی سے اوس کا عشر و عشر ہی نہیں بڑھتا اور اگر مین یہ کہوں کہ ظاہری حکومت سے انسان اور جبرائیم ہوتا ہی نہیں تو بھی ایک حد تک جائز ہے کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ جرم اکثر ان ہی لوگوں سے زیادہ وقوع میں آتے ہیں جو دوا ایک دفعہ کے سزا یافتہ ہوں۔ اور جس قدر زیادہ سزا یافتہ آدمی ہوتا ہے اسی قدر زیادہ ہولناک مجرم ہوتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ اعتقاد جاتا رہے تو دنیا میں اندھیر مچ جائے اور انتظام عالم درجہ درجہ بوجہ اللہما حفظنا من کل بلاء یہاں تک تو سارے مذاہب متفق ہیں۔ کہ بعد مرگ صرف بلا بڑا بدلا ملے گا۔ اریوں کا خیال ہے۔ کہ بعد مرنے کے سزا و جزا ملتی ہے۔ مگر اسی دنیا میں ملتی ہے۔ مگر یہ خلاف معروض ہے اور ثابت ہو چکا ہے کہ دنیا دارانہ انہیں ہے بلکہ دارالعمل ہے۔ بعض اعمال کا جو کچھ بدلہ لایا جاتا ہے وہ بطور تذکرہ و تیسیر کے ملتا ہے۔ جبکہ ہم دیر مختصر مگر کافی طور پر بیان کر آئے ہیں۔ قدیم مصریوں کا ہی یہی اعتقاد تھا جو رفتہ رفتہ جاتا رہا اور یہ بات بھی ہمارے دعویٰ کی حجت ہو رہی ہے۔ کیونکہ عقل مند وہی بات اختیار کرتا ہے جو درست ہو اور وہ ہی ترک کرتا ہے جو ٹھیک نہ ہو۔

پہلا سبب بطلان تناسخ

روح کے تبدیل قالب کے تسلیم کرنے میں کئی موانع ہیں۔ اگر کسی گناہگار کو اوس کے گناہ کی پاداش میں کسی حوالہ کا قالب دیا جائے تو جو غرض سزا دہی سے ہونی چاہیے وہ مضبوط ہونی جاتی ہے۔ کیونکہ ہر حوالہ اپنی حالت میں خوش ہے اور اون کے بشرہ اور اون کے اوضاع و اطوار اور اون کے ریات و سکناات سے اعلیٰ درجہ کا اطمینان اور غلبت درجہ کی بے فکری ثابت ہوتی ہے اور بروئے عیش ہی وہ انسان کی بد نسبت بہت سی خوش و خرم ہیں اس لئے اون کے افکار ہی بہت کم ہیں گویا ان ہی نہیں۔ جو قہین انسان کو کرنا پڑتی ہیں۔ اون کو نہیں کرنا پڑتا جن حفظ و ان کے جملہ کوشش

کہ انہوں نے پاؤں شہت اور سلطنت کو تو دوسرے چیز کے وقت بخوشی خاطر منظور نہیں کیا ہوگا۔ کیونکہ اوس کو تو حیات اولیٰ ہی چھوڑ کر جوگی بن چکے تھے اور اودن کی نظر زمین پہلے ہی اوس کی کچھ حقیقت نہیں تھی۔ بہر حال اودن کو جو ہم دیا گیا تو ایسی پیشکش کا دیا گیا ہوگا۔ جس میں اودن کی سابقہ حیات سے زیادہ رہائش اور نفس کشی ہو۔ پس وہ بیچارہ تو ادھر پار پڑا۔ اسے روشنی طبع تو برین بلا شہی۔ بہلا اس کوئی پناہیہ رکائیگان کرے تو کس بہت پر کرے دوسرا سبب علو اور زمین جون کے عقیدے میں ایک اور خرابی ہے مغلطی بمصیب کو مکافات کے وقت اور مکافات کی حالت میں اس بات کی سمجھ اور اس اور کائنات میں ضرور ہونا چاہیے کہ فلان فعل کے پہلے میں ہماری یہ منسلک اور فلان بیوی کی پاداش میں ہماری یہ گت ہوئی ہے مگر اس عقیدہ میں یہ وہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ اگر فرض کر لیں کہ اس زندگی سے پہلے انسان وہ حیوان کسی اور قالب میں تھے تو نہ انسان کو یہ معلوم کہ فلان کاموں کی برکت سے جو اس نے زمانہ گذشتہ میں کئے تھے وہ اس رتبہ پر پہنچانہ حیوانات کو خبر کہ وہ فلان باتوں کے اثر سے اس درجہ پر پہنچے ہیں۔

تیسرا سبب لطلان متنازع

اس عقیدہ کے ماننے سے اس بات کا ماننا بھی لازم آتا ہے کہ حیوانات مطلق کے قابل صرف انسانی روحوں کی تعذیب و تعذیر کے لئے ہیں۔ تاکہ گنہگاروں کی روحوں کو حسب حیثیت گناہ کے جانور کا قالب دیکر زندہ کیا جائے اور اس سے یہ بھی ماننا لازم آئیگا کہ انسان کے وجود کو حیوان سے مقدم مانا جائے اور یہ وہ دونوں امر باطل ہیں۔ علم حبیب الوہبی (طبقات الارض) سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انسان کی پیدائش حیوانات سے بہت مدت بعد ہوئی ہے۔ کیونکہ زمین کے نیچے کے طبقات میں انسان کا کچھ بہتہ نشان نہیں صرف بالائی طبقات میں انسان کے نمود پائی جاتی ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حیوان سے انسان بہت مدت بعد پیدا ہوا ہے تو ہم دریافت کرتے ہیں کہ اودن حیوانات میں روحیں کون سے انسانوں کی تھیں اگر اودن حیوانات میں انہیں کی روحیں تھیں تو اب وہ حیوانی روحیں کسان گئیں۔ کیونکہ اب تو قبول ہوتا ہے کہ حیوان میں کسی گناہکار انسان کی روح ہے۔ لے دیکر نوت صفحہ آئندہ میں۔

چوتھی دلیل بطلان تناسخ پر

اس عقیدہ کے ماننے سے ہر حیوان کو بھی ذی روح ماننا پڑتا ہے کیونکہ کسی نہ کسی انسان کی روح حالت حیوانی میں داخل ہے اور وہ روح انسانی حالت میں رہ کر پڑھ لکھ کر اور دیکھ بھل کر اپنے برے میں تیز کرنے کی قوت حاصل کر چکی ہے۔ پس ایسا ہے تو روئے زمین کے تمام عمل گویا سخت غلطی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ انعام جو مایہ اور دام و دود کے لئے کوئی قواعد تعزیری مقرر و مرتب نہیں کرتے اس جگہ کوئی ہمارے ایک عقیدہ پر ہی شبہ وارد کر سکتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ زمین پر جب تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللست بدیکہ (کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب) تو روحوں نے کہا بلی۔ (ہاں) لیکن روحوں کو یہ یاد نہیں اس کے جواب میں ہم اون کو یاد دلاتے ہیں کہ ہمہ العزت ہر روح کو اب تک یاد ہے۔

۱۵۔ اس عقیدہ کے ماننے سے یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ حیوانات اس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کی جان میں جا کر انسان تہذیب پائے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں نیکوں کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے اور بدوں کی نسبت بد رہنما زیادہ۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ اس جگہ میں گناہ زیادہ ہے اس لئے ایک دن ایسا آئے گا کہ روئے زمین پر حیوانات ہی حیوانات ہوں گے۔ اور گنتی کے چند آدمی رہ جائیں گے۔ مگر صورت حال اسکے خلاف ہے کیونکہ انسانی آبادی برفلاف اس کے گنتی جاسے بڑھتی جاتی ہے۔ اور حیوانات کی نسبت کم ہوتی جاتی ہے حالانکہ چاہئے یہ تھا کہ حیوانوں کا نمبر لا تعداد اور انسانوں سے بد رہنما زیادہ ہوتا۔ اور انسانوں کی جگہ حیوان ہی نظر آتے۔ مستعدان تناسخ یعنی آریہ صاحبان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ظاہر دنیا کی آبادی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ آج سے سو یا ہزار سال قبل کچھ اور آبادی تھی اور آج کچھ اور۔ شروع شروع میں جب دنیا قائم ہوئی تھی تو نسبت گنتی کے چند آدمی بستے تھے۔ تو اس وقت زمین گنتی تھیں ۹ اگر اس وقت کی آبادی کے بھاگتے فٹے صرف سو تھے چند معین تو اس وقت کی آبادی۔ اور لا تعداد آبادی انسانوں کو دیکھتے ہوئے بوجہ جاسکتا کہ اتنی زمین اب کہاں سے آئیں۔ اگر کہا جاسے کہ آبادی جو بڑھ رہی ہے جاتی ہے تو دن و دن زمین پیدا ہوئی ہیں تو اس صورت میں آج کو حادث ماننا پڑے گا اور سمات آریہ کے بموجب روح قدیم ہے۔ اگر یہ کہا جاسے کہ زمین سب سے پہلے ہی سے موجود ہیں اور شروع ہی سے لا محدود رہا۔ اور زمین ہی تھیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اس وقت سے بیکار تھیں۔ اور زمین تو اب کہاں رہی نہیں کیونکہ انسانی آبادی تو روز بروز بڑھ رہی گئی ہے اور آئندہ اور بڑھتی جائیگی۔ اور زمین سب قدیم سے موجود ہیں۔ یہی صورت دیگر نئی حیوانات کی ہے۔ پس ماننا پڑے گا کہ روح قدیم نہیں رہا ہے۔ — راج۔

اور روز قیامت تک یاد رہے گا۔ ہر انسان کی طبیعت میں مادہ عبادت یعنی عمد السمت مکرز پوشیدہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام نوع انسان عبودیت کش ہے۔ بعض اصناف اگرچہ اقرار عبودیت کو نہیں ہوئے ہیں اور اپنے عمد کو ہی سمجھتے ہیں لیکن غلطی سے دوسری فانی چیزوں اور انگٹھ اشیا کو معبود کہنے لگے ہیں اور اسی غلطی پر جان بوجھ کر اڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو روح کو عمد است تو اتنا یاد ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو تجربہ کثیرہ اور جو علم و دانش بڑی محنت اور بڑی مشقت سے روح نے حاصل کیا تھا بالکل بھول جائے اور اس کی ساری کی کرائی محنت یوں اکارت چلی جائے۔ غرض اس ساری محنت کا نتیجہ یقینی یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی تفصیلی سزا و جزا کے لئے ایک وقت خاص اور ایک جگہ مقرر ہے۔ اور چونکہ روح جسم میں تعلق شدید ہے اور جو کام کیا ہے ان دونوں نے بالاشتراك کیا ہے اور ہرگز سے پہلے کام سے دونوں نے برابر فائدہ و احتیاط حاصل کیا ہے اور یہ دونوں بغیر ایک دوسرے کے راحت اور تکلیف کا احساس ہی نہیں کر سکتے۔ روح کی اذیت کے ساتھ جسم ہی متاؤدی ہوتا ہے۔ اور جسم کی تکلیف کے ساتھ روح ہی متکلیف ہوتی ہے۔ اس لئے سزا و جزا کے وقت ضروری بات ہے کہ ہمارے روح و جان کا تعلق ہمارے جسموں کے ساتھ ایسا ہی ہو جیسا کہ اس وقت موجود ہے۔ رہی یہ بات کہ کیونکر ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ قادر مطلق ہے یحییٰہا الذی الشاہا اول مرعا۔ اون کو وہی زندہ کرے گا۔ جس نے اون کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یہ شبہ بیہودہ ہے اور فضول کہ گوشت اور پوست خاک ہو جائے گا۔ تہیان گل جلائے گی۔ ہرستے اور جہون کو درندے کھا جاتے ہیں اون کا گوشت پوست اون کا جزو بدن بن جاتا ہے۔ اون پر کوئی مگر معاملہ برزخ ہو گا اور وہ کیونکر از سر نو زندہ ہو جائیں گے۔ گلی شری بدیون میں جان وال دنیا اوس کی قدر سے بعید نہیں ہے جن لوگوں کو درندہ کھا لیا۔ اون پر ثواب و عقاب برزخ اوسی وقت سے شروع ہوتا ہے اور سچ نور رحمت و عقاب کا اثر صرف اوسی کے اجزاء بدن تک رہتا ہے۔ جیسے آگ کا اثر شراب میں بگولی ہوئی تو گلی پر شراب ہی تک رہتا ہے۔ اونگی پر نہیں پہنچتا۔ اور قیامت کے روز اوس ورنہ جانور کے اجزاء سے اوس آدمی کے عمدہ کر کے انہیں اجزاء اور اسی صورت کا جسم اللہ تعالیٰ بنا دیگا۔ ہمیں زیادہ توضیح

زبان ہی سے گفتگو کی خدمت یتنی ہے۔

قیامت کے دن زمین گواہی دے گی

اس میں کیا تعجب کی بات ہے۔ زمین تو دنیا میں ہی گواہی دیتی ہے۔ پہلا آخرت میں کیون نہ دے گی جب مجسٹریٹ یا پولیس کو کسی جرم مستر یا نفل وغیرہ کی تحقیقات کرنا ہوتی ہے تو وہ موقعہ جہاں جرم ہوا ہے دیکھتا ہے اور موقعہ کے آثار سے اپنا اطمینان کرتا ہے اور گویا زمین زبان حال وقوع کے متعلق گواہی دیتی ہے۔

جہاں میں توہمی بظاہر ٹریک ہیں کہ طرف بول کر منظر و منظر لیا جاتا ہے۔ پس ہی ہم کہتے ہیں کہ زمین کا کلام کرنا محل تعجب نہیں۔ جو لوگ خدا کو قادر مطلق مانتے ہیں وہ اس کو بعید نہیں سمجھیں گے۔ رہے طبعین ہم اون سے یوں قبلواؤں گے "تم کہتے ہو کہ یہ تمام کائنات صفت مادہ اور اس کی ذاتی حرکت کے تغیرات و تبدلات کا نتیجہ ہے۔ پہلا مادہ (ایٹر) سدھی اجزا بن کر کرہ شمس یا شمس الشموس بنا پڑا کرہ علیحدہ ہوئے۔ الغرض مادہ ہر یون ہی الٹ پلٹ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ جمادات بنا۔ جمادات سے نباتات۔ نباتات سے حیوان اور حیوان سے انسان بن گیا۔ اور اس میں عقل۔ ارادہ۔ شعور۔ قوت گویا ہی سب کچھ آگیا۔ پس ممکن ہے کہ مدت مدید کے بعد اسی طریق سے زمین میں بھی قوت گویا ہی پیدا ہو جائے۔

قیامت کے دن آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا

جس نے آفتاب کو مشرق سے طلوع کیا اسی کے قبضہ اقتدار میں یہ بھی ہے کہ مغرب کو مطلع آفتاب کر دے علمائے طبقات الارض نے سردیہ ملکوں میں اکثر مقامات میں بڑے ڈبکے ہوئے ایسے جانوروں کے ڈھانچے پائے ہیں جو صفت گرم ملکوں ہی میں پیدا ہو اور زندہ رہ سکتے تھے اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ پہلے کسی زمانہ میں یہ سرد ملک گرم ملک تھے۔ اور یہ صورت بغیر آفتاب کی حرکت اپنی اور تغیرات و تبدل جمادات کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ پس لامحالہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سورج یا زمین کے مدار اور مقام میں تبدل ہوا اور ہوتے ہوئے یہ حالت ہو گئی۔ اور پہلے آفتاب اون جہات سے طلوع کیا کرتا ہو گا۔ جو حالت موجودہ میں

سمات مغربین شامل ہیں۔ رفتہ رفتہ آخر میں آفتاب پہر جہات مغرب سے طلوع کرے گا۔ چنانچہ سائنس دان اس بات کے قائل ہو رہے ہیں۔ اور کمپاس کی سوئی اب جنوب کی طرف ہٹتی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ قوی اور یقینی دلیل کے لئے ملاحظہ ہو کتاب انتصار الاسلام مصنفہ مولانا مولوی حکیم غلام حسین صاحب کینٹری قیامت کے دن چاند سورج سے جا ملیگا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔

سائنس دان کہتے ہیں کہ زمین اور دوسرے سیاروں میں دو قسم کی حرکیں ہیں ایک حرکت دوری یکہ حرکت مثنیٰ۔ یعنی تجویز اور یہ دونوں قوت جاذبہ آفتاب اور سیارہ وائر کی قوت ہارہ سے پیدا ہوتی ہیں اور سیارے اس فضا میں جس میں مادہ ایتھر ہوا ہے گھوم رہے ہیں اور اس سے نتیجہ نکلا ہے کہ ہوتے ہوئے ایک دن آفتاب سے سب سیارے جا ملیں گے۔

جب زمین آفتاب سے قریب تر ہو جائے گی تو زمین پر دو قسم کی حرارت شدیدہ کے ناقابل برداشت حملے ہوں گے۔ ایک حرارت آفتاب کا جو باوجود اس قدر بعد بعید کے اس قدر شدید ہے۔ دوسرا حملہ اس حرارت آفتاب کا جو حرکت دوری زمین اور دیگر سیاروں کے استحالہ سے پیدا ہوتی ہے۔ علاوہ اس کے زمین کے بھون اور پہاڑوں کے جو مین ہی ایک قسم کی حرارت ہوتی ہے جس میں گیلن گیل کر حسب حیثیت اشیاء معدنی بنتی ہوتی ہیں۔ اس شدت حرارت سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ ہوان بنکر اڑ جائیں گے اور اون کے پٹنے سے ایسی ایسی کرخت اور ہولناک آوازیں پیدا ہوں گی۔ کہ بحفیظ والا مان۔

جنت و دوزخ

یہ ہم ثابت کر آئے ہیں کہ دارالجزایہ دنیا نہیں ہے اور چونکہ اعمال و افعال میں شرکت روح اور جسم دونوں کی ہے اس لئے لازم ہے کہ سزا و جزا اور روح اور جسم دونوں ہی کو ملے۔ جنت و دوزخ کی جو دار الکافات ہیں یہی صورت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بڑا ظلم تھا۔ جسم پیارہ۔ جو برابر روح کا شریک رہتا ہے اگر جزا کے وقت وہ سزا

۱۔ جو لوگ گناہگار ہوں گے اور ان کو یہ حرارت شدیدہ نارجمہ نیک محسوس ہوگی اور خدا کے نیک بندے سے ہونگے اور نیک محسوس نہوگا۔

سے محروم رہے تو کتنا بڑا ستم ہے۔ سخن درست بلگویم نمی تواند دید۔ کہ منے خوردن مرغیان و سن نظارہ کنم علاوہ ازیں روح کو بغیر شمول جسم کے کسی بات کا مزہ نہیں مل سکتا جنت میں نیک بندہ کو بغیر معدہ و نعمتیں ملین گی اور شہر شخص کو کثرت عطا ہون گی اور وقتاً فوقتاً تجدید ہوتی رہیں گی اور بوجہ کثرت کے اور سہل الحصول ہونے کے دون کی تحصیل میں کوئی فکر و تدوین کرنا پڑے گا۔ اور نہ طبیعت او کتاے گی۔ طبیعت تو جب او کتاتی جب ایک یا گنتی کی چند چیزوں ہی پر انحصار ہوتا۔

جنت میں فضلہ کمان جائینگے

فضلات کے خروج کے کئی طریقے ہیں۔ گردے اور بدن کے مسامات سے بھی فضلہ خارج ہوتا ہے چنانچہ بعض اوقات اس سال کا علاج سو قات سے کیا جاتا ہے۔ اور سعادۃ اگر لطیف ہو یا قلیل تو ترقی ہی سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس لئے اگر غذا ہستی کا فضلہ ہوتا ہو تو ممکن ہے کہ اوس کا طریق اخراج صرف بدن کے مسامات ہوں گے۔ ایسے کہ وہ اغذیہ اور اشربہ وینوی سے بدرجہا لطیف ہوں گی کیا معنی کہ وہ دارا ہوا کی نعمتیں ہیں۔ چنانچہ فواکھات آب کوثر۔ شہد۔ شیر۔ محوم طور گل کی گل سنایت لطیف غذائیں ہیں۔ اور یاد رہے کہ ہر غذا کا فضلہ ممتنا ضروری نہیں۔ جب ہم بعض غذاؤں کو بعض غذاؤں کی یہ نسبت تدریجاً کثیر المضم اور بہت قلیل الفضول پاتے ہیں تو عقل قبول کرتی ہے کہ بعض غذاؤں میں بالکل فضلہ نہ ہونا ناممکن نہیں ہے علاوہ اسکے فضلہ معنی میں ہوا ہوا۔ بذاتہ غذا میں فضلہ نہیں ہوتا۔ بلکہ قوت عادیہ اور ہاضمہ جس غذا کو اپنے کام میں نہیں لاتی وہ فضلہ کھاتا ہے اور جس قدر اشتہا قوی۔ اور قوت ہاضمہ زیادہ ہو اسی قدر فضلہ کم ہوتا ہے۔ اگر کوئی قوی المضم۔ کثیر اشتہا۔ بہت قلیل غذا کھائے تو اوس کا نقصان ہی نہیں ہوتا۔ اگر بہشت کی آب ہوا کی تاثیر سے وہاں کے رہنے والوں کی قوت عادیہ و ہاضمہ اس قدر قوی اور تیز ہو کہ ہرگز غذا کو تغذیہ بدن کے کام لے آتی ہو تو کیا تعجب ہے۔ اگرچہ سمجھنے کے لئے انتہائی بیانات کافی ہے لیکن ہم مثال دیکر توضیح فرمادیتے ہیں۔ منو غذا سے ہوتا ہے۔ یعنی غذا کے جزو بدن ہونے سے منحور ہوتا ہے اور جو چیز تغذیہ سے بچ رہتی ہے وہ فضلہ ہے۔ اور طبیعت مذکورہ اوس کو دفع کر دیتی ہے۔ اب

نباتات کو دیکھو کہ غذا پاتے ہیں اور مر رہتا ہے اور فضلہ کچھ خارج نہیں ہوتا۔ اگر گوند وغیرہ کو فضلہ سمجھا جاوے تو اس بھت سے درخت اور عموماً گل پودے اور چھوٹی چھوٹی پھلین اس سے بنتی ہیں۔ یہی حال لطفہ کا ہے کہ غذا پاتا ہے نہ ہو رہتا ہے۔ اور جب تک جنین نکلے بغیر جنین مادر سے باہر نہیں ہوتا۔ فضلات غذائی اوس سے خارج نہیں ہوتے۔

يُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ (کہن)

جنت میں زیب و زینت کے ساز و سامان بقدر خواہش عطا ہوں گے کیونکہ منجملہ سامان تفحیح یہ بھی ایک فرحت کا سبب ہے۔ عورتیں ہر قسم کا زیور پہنتی ہیں اور مرد اکثر صرف ایک آدھ چملا انگوٹھی۔ اور کوئی زیادہ شوقین ہوا تو بٹن اور گٹری کی چین بھی سونے چاندی کی استعمال کر لیتا ہے۔ ہنود کا ذکر نہیں۔ اون بان تو اکثر عورتوں کے قریب قریب ہی زیور پہنتے کا دستور ہے۔ جنت میں مردوں کو مردوں کا سا اور عورتوں کو اون کی خواہش کے موافق زیب و زینت کے اسباب عنایت فرمائے جاویں گے۔ جو دنیوی زیب و زینت کے اسباب سے بوجہ اس کے کہ وہ دارالجزا کی نعمتیں ہیں بدرجہ عمدہ اور بڑھ و چڑھ کر ہوں گی۔ نافرمانی سے کوئی بھلون صیغہ مذکور دیکھ کر دہرم پال صاحب کی طرح یہ نہ سمجھے کہ مرد ہی جنت میں عورتوں کی طرح زیورات نہیں گے۔ فکر ہر کس بقدر بہت اوست۔ کلام مجید کے مخاطب زن و مرد سب کا ہیں۔ مگر محاورہ کے موافق بقاعدہ تغلیب مجموع کے لئے ضمیر و صیغہ مذکر ہی استعمال کئے گئے ہیں اور یہ عام قاعدہ ہے کہ جہاں مخاطب ایسے چند لوگ ہوں جن میں سے کچھ نسبتاً عزیز و محترم ہوں تو ادا سے سخن انہیں کی طرف ہوتا ہے اور مابقیہ دوسرے سب سے ہٹتے ہیں اور ظاہر ہے کہ مرد و عورتوں سے من حیثیت الجسم و العقل تر ہیں۔ اس لئے ضمائر اور صیغہ مذکر ہی لائے گئے ہیں۔ یہی طرز تحریر تہذیبات ہند و غیرہ کل تو ان میں اور ایکٹس کا ہے اور ان کے ماسور مرد و عورت دونوں ہیں۔

عورت و سامان

چونکہ جنت دارالجزا ہے اور ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ تکلیف بخشی میں جسم و روح دونوں کی شرکت لازمی ہے تو چاہئے کہ جسمانی خوشیاں ہی جنت میں ضرور موجود ہوں بہترین معلوم کہ عورتوں میں جو ہم کو بطور ازدواج ملین گی اور غلاما نہیں جو ہم کو بطور خادم خدمت کے لئے ملین گے کیا خرابی ہے جو آریہ۔ عیسائی۔ وغیرہ آواز دے رہے ہیں وہی ازدواج وہی جنس لطیف

جو دنیا میں پیر ہاٹ کسی جاتی ہیں وہاں ہول ورسٹ کیون ہو گئیں۔ زوجیت کی خواہش ایسی خواہش ہے جس سے کوئی انسان خالی نہیں اور سب چیزوں سے زیادہ مطبوع اور محبوب چیز زوجہ ہے۔ سیکڑوں چیزیں عمرہ سے عمدہ اور اچھی سے ہیں مگر عورت ہی صفت ایسی چیز ہے جس کو مرد سب پر ترجیح دیتا ہے اور جس کو دیکھ کر دنیا و مافیہا سے طبیعت سیر ہو جاتی ہے۔ پس ایسی نعمت جو سب نعمتوں سے بالاتر ہے اگر جنت میں نہ پیدا کی جاتی تو بڑی کسر کی بات تھی۔ اور یہ محبت جو مرد کو عورت کے ساتھ ہوتی ہے صفت لذت ہی کے لئے نہیں ہوتی۔ عورت کو مرد اور مرد کو عورت سے فطرتاً انس ہوتا ہے اور مرد کی طبیعت چاہے جیسی ہو۔ اور مرد عورت کی شگفت و صحبت میں وہ بالکل غم و رنج بھول جاتا ہے۔ اس لئے جو روئے کا جنت میں ہو نامروری اور لازمی تھا جب دنیا میں یہ معیوب نہیں تو عجبیٰ میں کیا اس کی قلب مابیت ہو جائے گی۔ وہ کوئی مخالفین سے پوچھے کہ مسلمان کیون قابل ملاست ہیں۔ آیا اس لئے کہ عورتیں ہی عورتیں ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ وہ حسینہ اور جمیلہ ہیں۔ یا اس وجہ سے کہ وہ بہت باعفت اور باعفت ہیں لہذا ہمیشہ ان سے قبلہ انس و کلامان اس جگہ مخالفین نے اور یہی یہود و گیارہ کی ہیں جو ہمارے یہاں تعدد و ازدواج میں صاف کر دی گئی ہیں۔

غلمان ملنے کا سبب

یہ اعتراض یہود وہ ہے کہ غلمان یعنی بے ڈاڑھی موچھڑی کے لڑکے خدمت کے لئے کیون ملین گے۔ ڈاڑھی موچھڑی والے خادم کیون نہ ملین گے۔ ایسے لڑکے جو سن ارشد کو نہیں پہنچے وہ سنیل الانقاد ہوتے ہیں اور اون کو خدمت اور نسل کرنا ناگوار نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اوس کو ایک کیل سا سمجھ کر بڑی خوشی سے کرتے ہیں علاوہ اس کے ڈاڑھی موچھڑی والے لوگوں سے ادنیٰ خدمت لیتے ہوئے کھانا بھی آتا ہے اور ناگوار خاطر ہی ہوتا ہے۔

شراب طہور

شراب طہور سے یہ شراب مراد لینا جو آجکل رائج ہے غلطی ہے۔ اس شراب کے لئے عربی میں لفظ خمر ہے بیان شراب کے لغوی معنی لینے چاہئیں۔ شراب طہور کی تعریف تو خداوند تعالیٰ نے ان الفاظ میں کی ہے کہ لا یصدھو

عنہا ولا ینزفون۔ وہ ایک پاک صاف۔ لطیف شربت ہے اور دارالجزیہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت۔

تندر و ازواج

انسان کی بقائے شخص و نوع کے لئے زن و مرد کا باہمی میل جول لازمی ہے۔ اس لئے خواہش فراوانت میں نے اوس میں مفسور و مبطوع کی ہے۔ اگر اس قوت کو کام میں نہ لایا جائے اور اس مادہ کو چون کا تون میں رہنے دیا جائے تو انسان کو سخت سھرت پہنچنے کا احتمال ہے اس سھرت کا قصد لینے سے بطاہر النساء ہو سکتا ہے مگر جو قائدہ اس قدر قی طریقے کے عمل میں لانے سے ہوتا ہے قصد وغیرہ سے ہرگز ممکن نہیں بلکہ احتمال ضرر ہے اور قاطع نسل ہونے کی وجہ سے تہرہ قانون فطرت کے بموجب ایک بڑا ہی گناہ ہے۔ اس لئے خداوند تعالیٰ نے اپنے کلام مجز نظام میں نہایت بلیغ و دلکش طریقے سے فرمایا ہے کہ النساء کہ حاکم لکھ۔ یعنی عورتوں کو محض آلاء اللہ و کامرانی نہ سمجھو۔ جس طرح کہیتی اور لاشعیت شخصی اور ثانیاً ذریعہ وجود بقائے نوع کا سبب ہے۔ اسی طرح تمہارے لئے عورتیں بقائے نوع و شخص کا وسیلہ ہیں مردوں میں بوجہ مباشرت افعال قویہ نسبت عورتوں سے حرارت زیادہ۔ اشتیاق اور باضنہ قوی اور ان اسباب سے مادہ منویہ میں توفیر اور اون کی خواہش کثیر ہوتی ہے عورتوں کی نزاکت جسمی اور نرمی و رخاوت ہڈی سے بھی ظاہر ہے کہ مردوں کی برابری بات میں نہیں۔ لہذا مردوں کو بمقابلہ عورتوں کے بلحاظ توفیر مادہ و کثرت قوت تعدد و ازواج کی اجازت میں مقتضائے مصلحت ہے۔ بعض جو کہتے ہیں کہ مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ قوت چار چند ہوتی ہے بالکل غلط ہے۔ اون میں مردوں کا سا جوش و خروش ہے نہ اون کا سا اضطراب و اضطراب نہ ویسی بے مہری ہے نہ ویسی قوت شہوانی کا اشتعال پر کنوگر اس کو مسلم مان لیا جاوے۔ یہ غلطی ایک سبب پر مبنی ہے جس کے بیان کا یہ موقع نہیں۔ فتنہ و کور کی نسبت فرقہ انما میں قوت شہوانی کا زور بدرجہ کم ہوتا ہے۔ حیوانات مطلق میں ہی زکی نسبت مادہ میں خواہش بہت ہی کم ہوتی ہے جیسا کہ رات دن مشاہدہ ہو رہا ہے۔ عورتوں کو تعدد و ازواج کی اجازت نہ کوئی عقل مند دے سکتا ہے نہ کوئی مذہب حقہ نہ خود عورت بشرط عصمت اس کو جائز رکھ سکتی ہے نہ اصول طبی اس کو ردوار کہہ سکتے ہیں۔ نہ مردوں کی غیرت اس کو قبول کر سکتی ہے

جبکہ بازاری میں مولودوں پر زلیقہ و خون خرابیاں اور کینہ تو زبان ہوتی رہتی ہیں تو مردوں کے غیوروں کیونکر روا دار ہو سکتے ہیں
 اور قطع نظر ان سب کے عورت کو اس کی اجازت دینے میں منشاء مزاجت یعنی بقائے نسل ہی حاصل نہیں ہو سکتا
 کیونکہ منہجین میں سے ایک نہ ایک کا ہمیشہ یقینی طور پر نقطہ اس صورت میں ضائع ہو جائے گا اور کثرت جماع سے اولاد کو
 بہت امراض و معذب کا بنظر قواعد طبی احتمال ہے اور یقیناً صحت نسوانی اس حالت میں دائرہ اعتدال پر قائم نہیں رہ سکتی
 اور امراض سے محفوظ رہنے کی ضمانت پر ہی علت عقر سے مامون نہیں رہ سکتی اور منشاء ازواج کے خلاف
 اور بقائے نسل و قیام نوع کی غرض کے متنافی ہے۔ اگر اولاد ہوگی تو قوت و قوت اور قوت میں خرابیاں اور قوتیں پیدا ہوگی
 یا بھی خلاف و نزاع کی تباہی باعث ہوگی۔ ہاں مرد کے لئے بشرط و قوت ہر طرح مفید ہے۔ اگر مرد جب کا منشاء
 ہی بقائے نسل ہے تو مردوں کو ضروری اجازت دینی چاہئے۔ تاکہ بقائے نسل کا منشاء پوری طرح ادا ہو۔ اور ضیاع نقطہ
 وقوع میں نہ آئے فرض کرو کہ ایک مرد کثیر القوت قوی الجسم اپنی ایک ہی زوجہ سے چند بار مقاربت کرے تو اس کا
 ہر بار کا نقطہ بجز ایک دفعہ کے ضائع ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کے نقطہ میں بجائے کثرت قوت و قوت و قوت و قوت و قوت و قوت
 بیج و روح تولید کی صلاحیت موجود رہتی۔ اب دیکھو اس نے کتنے نقصان ہو اور کتنے نفسوس تلف ہوئے۔ اور بہت
 سے موقع ہرین جن میں مقاربت طلبا ممنوع ہے ہر بار ہرین چھ سات روز زیادہ سے زیادہ دس دن تا اجراء و طمس
 استمرار حمل سے تا یوم ولادت۔ ابتدائے ولادت تا اختتام رضاعت۔ یعنی ڈیڑھ دو برس تک۔ پس اگر ایک ہی زوجہ
 پر خیر او قہر کسی قانون کی رو سے ہر فرد کو مجبور کر دیا جائے تو کتنے ربا دی عالم میں کمی اور کس قدر ضیاع نقطہ وقوع پذیر ہو
 اور ایسے شخصوں کو جو دھوی مزاج۔ قوی ایچہ۔ اور کثیر الباہہ ہیں اتنی ہمت کے برخورد سے کس قدر نقصان ہو پونچنے کا احتمال
 ہے۔ اس سے خداوند تعالیٰ نے مستحقون کو اجازت دی فانکھواما احباب لکم مثنی وثلث وارباع اور
 آون لوگون کو جنکو اتنی قوت اور اس قدر قدرت نہیں ہے فان خفتم الا تعدوا فاحذقوا کے فرمان واجب الاولاد
 سے عدالت کی سنت اور منہج و قید لگا کر مرمن زائد سے روک دیا۔ اور بعد اس کے ایسی عدالت کے قائم نہ رکھ سکے
 اور انہیں کے قائم کرتے کی حرص کرنے پر ہی قاصر رہے گا نہ کہ فرما دیا ہے ^وولیتنظیعوا ان تعدوا لوبیر اللہ

و لو حاصرتہ فلا قیل و کل المیل فتدثر وھا کا المعلقہ (منع) اگر سب کو ایک ہی لکڑی بانٹا جاتا تو تحت بتری اور نہایت خرابی پیدا ہوتی

دلیل دوم

عورتیں کم از کم چھتیس سال اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ برس کے بعد قابل اولاد نہیں رہتیں یعنی اقل چھتیس برس بعد اور اکثر ساٹھ برس بعد حیض منقطع ہو جاتا ہے اور بعد انقطاع حیض اولاد نہیں ہوتی۔ اور مرد میں قوت تولید اتنی قوت پر تک باقی رہتی ہے۔ خواہ وہ قوت مصنوعی ہو اور خواہ قدرتی۔ پس اگر مرد و عورت وقت ازدواج ہم عمر ہی ہوں تو یہی اسی حساب سے کسی مرد کو چھتیس اور کسی کو ساٹھ برس بعد اور کسی کو ان دونوں عددوں کے درمیان سالوں میں دیکھ کر نکاح کی ضرورت لاحق ہونگی ورنہ قطع نسل اور صنایع لفظہ اور نقص صحت لازم آئے گا۔

دلیل سوم

حقیقۃً نسل چونکہ بقصد تناسل و فطرت ضروری ہے اس لئے فطرۃً اس میں لذت بھی پیدا کی گئی ہے تاکہ انسان اسی وجہ سے اس طرف مائل ہو۔ اس کے ساتھ ہی انسان کا یہ خاص ہے کہ وہ جدت کا خواہش ہے اور ایک چیز پر پوس کی برصہ تک رغبت نہیں رہتی اور عدم رغبت صورت خود۔ اور خود باعث انقطاع نسل ہے۔ اس نظر سے اہل استطاعت کو بھی تعدد و ازدواج کی ضرورت ہے اور ان کو بھی اجازت بشر و معاولہ مصلحت و مناسبت سے

تعدد و ازدواج کی ضرورت باعتبار تحقیق

آؤمی مدنی بالطبع ہے اور اس کے حوائج و ضروریات کثیر ہیں۔ بلا شرکت غیرے و معونت دیگرے اس کے فرائض زندگی انجام نہیں پاسکتے۔ جس ملک یا شہر یا قصبہ میں جس قدر کام کرنے والے ہوتے ہیں اسی قدر اس کی مدد و نفق۔ اس کا انتظام اور اس کی خوشحالی ترقی پر ہوتی ہے۔ یہی علل بعیدۃً انتظام منزل کا جو جز و تہمدن ہی ہونا چاہیے۔ غائۃً داری کے جتنی کڑے نکیرے ہیں کہ ایک ذات سے ہرگز انجام نہیں پاسکتے بلکہ دو آدمیوں سے ہی نہیں نپڑتے اور دوسرے آدمیوں کو بالاعل و ضلع و بالمساوۃ خانہ و زمین شریک کرنا پڑتا ہے اس لئے تعدد و ازدواج

حال کی مالگیر جنگ چڑھتے چڑھتے بڑے عظیم سے بڑے بڑے و تعدد و ازدواج کی ضرورت کو تسلیم کر دیا ہے۔ سراج۔

۹۰
بہشتی
بہشتی
بہشتی

سے انتظام خانہ داری میں ایک حد تک بہت آسانی اور سہولت پیدا ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ مردین قوت انتظامی ہو اور اوس نے تعدد ازواج کو محض ذاتی لذات کا مطلع نہ سمجھا ہو۔ اور عورتیں ہی سلیقہ شمار اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری مختصر یہ کہ مذہب اسلام کی پوری پابند ہوں۔ تاکہ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں اور اپنے شوہر کی کمانی کو جائز اور مفید مصروفیت میں صرف کریں۔ اوس کمانی کو اور حتی الامکان گھر سے باہر نہ جانے دیں۔ غرض مذہب اسلام نے ایسے شخص کے لئے جو ہر طرح ذی استطاعت ہو اور ہر طرح اعتدال کو قائم رکھے اسکے چار نکاح کی اجازت دی اور جنگ و استطاعت نہیں۔ کہہ دیا کہ اون کو ایک ہی پر قانع رہنا چاہیے۔

ازواج مطہرات چار سے زیادہ کیوں نہیں

اظہار واقعیت پر بحث کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایشیا میں کلیتہً پندرہ سو لہ برس سے جوش و خروش جوانی اور دلولہ شباب کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور انتہا اس کی تیس سال طبا اور بعض کے نزدیک چالیس سال تک ہے جیسا کہ ایشیا کے مشہور فلاسفر کا قول ہے۔ ۵۰ نشاط و عمر باشد تا ہی سال۔ پوئل آمد فرویز و پروبال۔ اس کے بعد وہ دلولہ شباب کے ٹخنہ سے پڑنے لگتے ہیں اور وہ جوش جوانی نہیں رہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس برس کی عمر میں حضرت خدیجہ سے جو آپ سے پندرہ سال بڑی اور بیوہ تین شادی کی اور ستائیس برس تک اوئیں کے ساتھ عمر بسر کی۔ اگر آپ کو محض عیش و عشرت مقصود ہوتی تو آپ کسی دوشیزہ و حسینہ سے شادی کرتے اور اوس زمانہ میں تعدد ازواج کی کوئی حد اور کوئی شرط نہیں تھی۔ اور سگاور و اچھا جائز اور تمنا ہی تھا۔ آپ ستائیس برس تک ایک ہی پر قانع نہیں رہتے۔ بہت سی حسینہ و جمیلہ و ابکار و ایشاب آپ پر جان و دل تک فدا کرنے کو موجود نہیں۔ پس ایسی ذات پر جس نے عین شباب اور عین ازادی اور کمال اختیار کی حالت میں لذات جسمانی اور عشرت پرستی کی طرف ذرا ہی توجہ نہیں کی کسی قسم کی بدگمانی کرنا بڑی حیالت اور سخت کور باطنی ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت کا منشا تعدد ازواج سے عیش و کامرانی نہ تھا تو اتنا اور سمجھ لیجئے کہ مسلمین کو خیالات دوسرے عام آدمیوں کے اصلاح و تہذیب کے لئے بہت سی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں

جن کا کرنا اور سرانجام دینا من حیث المصلح اون پر واجب اور فرض ہے انہیں ضروریات سے آنحضرت کو چار سے زائد نکاح کرنے کی حاجت ہوئی۔ بہت سی بایں میں کہ مرد عورت سے نہیں کہہ سکتا اور نہ عورت مرد سے پوچھ سکتی ہے۔ اور نبی کو مرد و عورت دونوں کو تہذیب نفوس کی ضرورت ہے۔ اس لئے رسول خدا کو عام ہونمات اور معاملات کے لئے چند معاملات کی ضرورت تھی۔ اور مصلحت کے قابل وہ ہے جسکی کوئی حرکت کوئی وضع کوئی طرح اور کوئی قول و فعل دائرہ تہذیب اور شائستگی سے خارج نہ ہو۔ اور اس کے لئے ضرورت تھی کہ وہ اکثر خلوت و خلوت میں ساتھ رکھا جائے۔ اور بلا نکاح کے یہ ناممکن تھا۔ اور چونکہ عورتوں کا ذہن اور حافظہ ذرا کم ہوتا ہے اس لئے وہ ایک مسئلہ کے پس کا یہ کام نہیں تھا اور اون کے ذہن اور حافظہ پر بہرہ دہ نہیں ہو سکتا تھا۔ بدین وجہ مناسب اور ضروری تھا کہ تعداد میں بیٹی کی جائے تاکہ اطمینان کامل ہو جائے۔ کہ اگر ایک کو یاد نہ رہے گا تو دوسری کو اور دوسری کو نہیں تو تیسری کو الی آخر ضروری یاد رہیگا۔ اور یہ بھی مصلحت تھی کہ اگر ایک سے کوئی مسئلہ دریافت طلب رہ جائے تو دوسرے سے تحقیق کر لے۔ اور جس طرح احکام متعلق ذکر اصحاب کے ذریعہ سے مردوں میں مشہور اور ظاہر ہوں احکام متعلق اثاث ان معاملات کے ذریعہ سے عورتوں میں سائر در رائج ہوں اور منشاء رسالت جو تمام عالم کے لئے آخری و دینی امور کی اصلاح ہے۔ پورے طور پر ادا ہو جائے۔ اس کے علاوہ مصلح کو اصلاح میں تالیف قلوب کی بھی ضرورت ہے۔ اس رشتہ کی وجہ سے ایک خاندان میں دوسرے سے موافقت اور موافقت پیدا ہوتی ہے اور عقد موافقت سے بڑی آسانی اور سہولیت کے ساتھ بہت سے مطلب نکل آتے ہیں جو زور و زور اور تحریر و تقریر سے ہی نہیں نکل سکتے۔ ان وجہ سے آنحضرت کے لئے چار سے زیادہ نکاح عین مقتضائے حکمت اور بالکل مطابق رسالت تھے۔ علاوہ برین ان میں ایسی نیک بی بیان ہی تھیں کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ ایسا خلوص اختیار کیا تھا کہ جیسا حق ہے۔ اون کے مشورہ پر چلے تھے اور اون کا کوئی والی وارث نہیں رہا تھا۔ اور ان کا بوجہ بار اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یادہ خود اپنی خاندانی وقت قائم رکھنے کے لحاظ سے کسی اسپنہ غیر نفو کی سرپرستی کو اور نہیں کر سکتیں تھیں۔ آپ نے اون کو بقتضائے رحمت اپنی سرپرستی میں لیا اور نکاح کر کے سارے مخالفین اور معاندین

کی بدگمانیوں کے راستے اور اون کی اسلام میں رخنہ اندازیوں کی راہیں جبکا موقعہ اون کو نکاح نہ کرنے کی حالت میں ملتا بند کر دے۔

نکاح حضرت زینب

حضرت زینب کے نکاح میں صرف حضرت زید کی منکوحہ سابقہ ہونے کی وجہ سے مخالفوں کو اعتراض ہے۔ حضرت زید کو آپ نے بیٹا کہا تھا۔ اور یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کے جان نثار خادم تھے اور اون کی خدمت و جان نثاری سے خوش ہو کر اون کو بیٹا کہتے تھے۔ مخالفت کہتے ہیں کہ آپ نے اون کو بیٹنی کر لیا تھا اور بیٹنی مثل صلیبی بیٹے کے اور صلیبی بیٹے کی زوجہ سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لئے ہمیں صرف بیٹنی پر بحث کرنی چاہیے۔ کیونکہ مخالفوں کے اعتراض کی بنیاد صرف اس پر ہے کہ کسی کے کسی کو بیٹا یا با کدینے سے کوئی کسی کا باپ یا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے بیٹنی محض ایک فرضی چیز بلکہ وہی بات ہے۔ ایک عالم کل بنی نوع کو بہائی کہتا ہے۔ اور خصوصاً اکثر شخص اپنے ہم قوموں کو بھائی اور اپنے چھوٹوں کو بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ اور بعض تو بغیر محبت اپنے چھوٹوں ہمیشہ بیٹا اور وہ چھوٹے اون کو ہمیشہ دادا جی یا بابا جی کہتے ہیں۔ کیا اس سے وہ صلیبی بہائی بیٹے یا باپ ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ورنہ ازدواج علی العموم حرام ٹھرتا ہے اور ہر اوس سے کوئی مخالفت کو تہ اندیش نہیں بچ سکتا۔ ہندوستان کیا تم سارے جہان میں رواج دیکھو گے کہ ہر شخص سالے سالی کو بہن بیائی کہہ کر پکارتا ہے۔ اور ساس سسر سے اپنے داماد کو بیٹا کہتے ہیں۔ بہلا اس کہنے سے کیا وہ حقیقت بہائی یا بیٹے ہو سکتے ہیں۔ اسلام میں بیٹنی کرنے کا ہر حکم نہیں اور نہ حضرت صلعم نے حضرت زید کو بیٹنی کیا۔ اگر حضرت صلعم نے زید کو بیٹا کہا تو اوس کی وہی صورت تھی جو بیٹنی بیان کی۔ مگر مخالفوں نے اوس کو یہ سمجھا کہ بیٹنی کیا تھا۔ رسم نہایت بری رسم ہے۔ اون پیچیدگیوں رنجشوں اور خرابیوں سے قطع نظر کر کے جو بیٹنی کرنے والے کے رشتہ داروں میں باہم پیدا ہوتے ہیں اور اون وقتوں اور شکلوں کو نظر انداز کر کے جو حکام وقت کو اوس کے سلجھانے میں اٹھنا پڑتی ہیں۔ دیکھئے تو ہی اس میں بڑی بہاری بے انصافی ہے صلیبی بیٹے

بیٹھے رہیں اور اون کے مقابلہ میں کل حقوق ایک غیر شخص کو دیدیئے جائیں اور وہ بچارے سمونہ دیکھتے رہیں۔
 تب یعنی کرنے والے کی بی بی کو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد۔ اور خود تینی کرنے والے کو اوس کے بڑا پے
 میں عقلاً کچھ اوس سے امید بھرتی کی ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے کہ ایک عقلمند کی
 حراہیوں کو تعصب سے۔ علمدہ خود ہی دریافت کر سکتا ہے۔ پس جب تنہی ہی ایک بے اصل چیز پڑی تو
 نکاح زینب کیوں درست نہیں۔ زیدؑ نے ناموافق فرار کی وجہ سے حضرت زینبؑ کو باوجودیکہ اسے اونکو
 منع ہی کیا۔ طلاق دیا۔ اس کے بعد آپؐ نے حکم خدا آپؐ سے نکاح کیا۔ اور اس میں دو قوی حقیقتیں تھیں۔
 حضرت زینبؑ کے نکاح کے وقت انحضرتؐ کی عمر پچاس برس کی تھی۔ اس لئے آنحضرتؐ پر کسی بد لمانی کو
 نسبت دینا بالکل جہالت ہے۔ جیسا ڈاکٹر دیونپورٹ نے غیر متصانہ اپنی رائے قائم کی ہے (دیکھو کتاب
 ایسا لوجی فار محمد) ایک تو وہی وجہ تھی جو پہلے ذیل ازواج مطہرات میں لکھی ہے۔ حضرت زینبؑ قوم قریش
 میں سے تھیں جو رب اقوام سے عرب میں معزز تھا اور انحضرتؐ کی پوہی کی بیٹی تھیں۔ حضرت زیدؑ سے جو
 آزاد کردہ غلام تھے انحضرتؐ ہی کے اصرار سے آپؐ کا نکاح ہوا تاگو حضرت زینبؑ کو یہ نسبت گوارا نہ تھی اگر ان
 حضرتؑ کو اون سے عقد کرنا پسلی ہی سے منظور تھا تو آپؐ حضرت زیدؑ کے لئے اون کو کیوں مانگتے۔ اور اپنے
 ہی لئے حضرت زینبؑ کی کیوں درخواست ٹکرتے۔ کیا جنہوں نے زینبؑ کو حضرت زیدؑ کو جو حضرتؐ کے
 غلام تھے دیدیا تھا حضرتؐ کے عقد نکاح میں نہ دیتے وہ تو بڑی خوشی سے دیتے اور اون لوگوں کے
 حق میں یہ تو بڑی سعادت تھی۔ جبکہ حضرت زیدؑ نے نا اتفاقی ٹکربھی کی بنا پر حضرت زینبؑ کو طلاق دیا تو آپؐ کو
 زینبؑ کے اعزاکے دل شکنی کا اور خود حضرت زینبؑ کی غلگنی کا خیال آیا۔ اور ایسے موقع پر ضرور موتا ہے
 کیونکہ طلاق کے بعد مطلقہ کے ساتھ عقد کرنے میں اور لوگوں کو گونہ نامل ہوتا ہے۔ اور وہ جانتے ہیں کہ
 ہمارے ساتھ ہی اس کا ہناو نہ ہو گا اور مختلف خیالات لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں۔ اور اس سے خود
 عورت اور اوس کے اعزاد اقربا کو سخت رنج ہوتا ہے۔ آپؐ نے خیال کیا ہو گا کہ زینبؑ اور اس کے اعزاکے

بچ کا باعث بن ہی ہوا ممکن تھا کہ آپ زینب کا نکاح ۱۷ شخص سے کر دیتی لیکن اس شخص کو دی خیال کو جو ملک مطلقہ عورت کی طرف سے ہوتا تھا
 لپ کیا کرتا۔ آپ کے پاس سب عمدہ تھیں حضرت زینب کی اشک ثنوی کی اور ادون کے اسفر کی غم غلطی کی اور تمام آدمیوں کے
 تصفیہ خیال کی بجز اس کے کوئی نہ تھی کہ آپ حضرت زینب کو اپنے خیال نہ نکاح میں لائیں دوسرے عرب
 میں رسم تنہیت کی جاری تھی اور مو نہ بولے بیٹے کو مثل صلیبی بیٹے کے سمجھتے تھے اور اس بہو وہ رسم کے توڑنے میں
 جو مشکلات پیش آتی ہیں اور جو ابابا پابندان رسم ایسی مضبوط جڑ پکڑی ہوئی رسموں کے توڑنے کی صلاح دینے والوں
 کو دیتے ہیں اون کو وہ لوگ جنہوں نے نکاح بیوگان کے اجر کی تدبیریں کیں اور بعض بڑی رسموں کے مٹانے کی
 ہندوستان میں صلا مین دین۔ خوب واقف ہیں۔ ایسے موقعوں پر تمام آدمی یہ چاہا کرتے ہیں کہ پیش قدمی کسی
 بڑے کی طرف سے کی جائے۔ یا خود صلاح دینے والا۔ اس پر عمل کرے۔ اس لئے بعد طلاق کے حضرت
 زینب کو انھیں نے نکاح میں لا کر خاص وعام کو بتلا دیا۔ کہ تہنی کوئی چیز نہیں ہے اور تہنی ہرگز بیٹے کی برابر
 نہیں ہو سکتا۔

طلاق

اس سے مرد و عورت دونوں کے لئے آسانی ہے اگر مرد و عورت میں نا اتفاق اور نا چاہتی ہو اور کسی طرح
 معاملہ اصلاح پذیر نہ ہوتا ہو تو عمدہ ذریعہ دونوں کی آسانی و آرام کا طلاق ہے اور یہ طریقہ بالکل مقتضائے فطرت ہے
 چنانچہ جب تک ہم میں کسی سے باہم اتفاق رہتا ہے۔ ہم ملے جلے رہتے ہیں اور مخالفت ہو جانے کے بعد
 ہر ایک کی دلی خواہش افتراق کی مستقاضی ہوتی ہے۔ اور علیحدگی میں بہتری سمجھی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انتظام
 مدین اور انتظام منزل اتفاق ہی پر مبنی ہے۔ اور اتفاق جس طرح انتظام مدین کے لئے سفر ہے اسی طرح انتظام منزل
 (کہ یہ بھی بہتر انتظام مدین کے ہے) کے حق میں نا موافقت مسرت رسان ہے۔ پس باہمی نفاق اور منافرت کی
 حالت میں تعلق زنا شوی کا قائم رکھنا سخت خطرناک ہے اور قائم رکھنے پر مجبور کرنے والا سخت ظالم ہے۔

۵ کلام مجاہدین طلاق کی اجازت ایسی ہی ناگزیر صورتیں دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ذرا سی ناگواری دینا چاہتی ہوئی اور طلاق دیدہ با چنانچہ حکم ہے کہ
 دیکھو نوٹ صفحہ نمبر ۱۱۔

گوشت خواری

ہمیں ہر طرح کے کام روزمرہ کرنے پڑتے ہیں اور مختلف اور متعدد حرکات اشتغالی سے ہمارے بدن میں تحلیل و تفتیش ہوتی رہتی ہے۔ اس لئے ہمیں اس کے جبر و نقصان اور بدل مائیل کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت فی الجملہ غذا پوری کرتی ہے۔ اس غرض کے لئے سوا لیلۃ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سی چیز انسان کیلئے مفید تہذیب ہے۔ جمادات میں سے تو کسی میں یہ صلاحیت نہیں کہ انسان اس کو بطور غذا استعمال کر سکے۔ ان نباتات میں اکثر انواع تغذیہ جسم انسانی کی قابلیت رکھتے ہیں۔ جیسے گندم جو۔ چنا۔ جوار وغیرہ مگر سب کے برابر میں کمی بیشی ہے۔ اور سب سے افضل بالاتفاق گندم قرار پایا ہے اور نہایت ہی مفید تہذیب کامل نہیں۔ بلالگاؤں کے اپنی خشکی اور لزوجت کی وجہ سے سرد ہے۔ اور اس کے ہضم میں سہولت کو دقت ہوتی ہے اور اسی وجہ سے روکی روٹی کھانے کا طباً حکم اور عموماً دستور نہیں ہے اور گویا طبیعت مدبرہ نے یہ قاعدہ اپنی سہولت کیلئے محض بے فیضان آبی مقرر کر لیا ہے۔ تان خورش کے لئے بہت سے ساگ پات پھل پھول ہیں۔ لیکن عموماً تمام ساگ پات وغیرہ قلیل غذا۔ اور اکثر میں دوائیت غالب ہے اور جس میں دوائیت غالب ہو یا دوائی غذائی ہوں وہ بجز خاص خاص موقعوں کے بطریق مباحوت غذا بنائے جانے کے قابل نہیں۔ ان میں سے کسی میں رطوبت غالب ہے۔ جیسے کدو۔ ترٹی۔ کسی میں لہایت قبض جیسے بھنڈی۔ اردی۔ کسی میں بہت خشکی جیسے آلو۔ بیکن وغیرہ وغیرہ۔ اور ان

(بقیہ نوٹ صفحہ نمبر ۸۰) ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر (نساع ۱۹ ع) وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں اور صلح خوب چیز ہے یہ کسی اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ بلا وجہ شدید اور بغیر اطلاع سابقہ دفعۃً اور مطلقاً اور بلا کسی شرط کے طلاق دیدیا جائے۔ آیات ذیل سے ایسی طلاق کی ممانعت ظاہر ہوتی ہے۔ وعاشروہن بالمرءۃ فان کرہتہن فھن ان نکرہوشیا ویجعل اللہ علیہ خیرا لثیبرا (نساع ۳۸ ع) یعنی گریزان کرو عورتوں کے ساتھ اخلاق سے پہر اگر تم کو وہ مبری معلوم ہوں تو صبر کرو اور ان کو جدا نہ کرو شاید تم کو پسند نہ آوے کوئی چیز۔ گھڑائے ہوئے بہت خیر و برکت رکھی ہو۔ ولعولتھن اھن بدھن فذلک ان اسرادوا صلاھا (یعنی مومن ع) یعنی عورت کے لئے میں اس کے خاوند نکاحی ہے اور نکاح پر لپٹا اگر چاہیں صلح کرنی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں طلاق کے متعلق اور بھی قیود و شرائط ہیں جتنکے ذکر کا یہاں موقع نہیں ہے

چیزوں میں ہمیشہ استعمال میں لائے جانے کی قابلیت منونے کی سی بڑی دلیل ہے کہ ان کی پیدائش قوی اور ہوسنی ہے اور قابل اذکار ستین۔ اور طبیعت ان کے انشاء سے متفرق ہو جاتی ہے۔ اور جو چیز پر مزہ اور ناگوار ہوتی ہے طبیعت اس کو غذا کے کام میں نہیں لاتی اور بکرون اس سے پرہیز ورہین ہوتا۔ اس کے بعد ہم حیوانات کی طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اکثر حیوانات کو ہم اپنے مطلب کا پاستے ہیں۔ کہ کثیر الغذا ہی ہیں۔ اور قلیل الفضول ہی اور بدل مائخل کے لئے ایسی چیزوں کی ضرورت ہے اس سے طبیعت اکتاتی نہیں اور باوجودیکہ ہزاروں درخت فوج ہوتے ہیں۔ لیکن ہزاروں کی تعداد بشمار ہے اور باوصف اس کے کہ ان کی اولاد بہ نسبت اون جانوروں کے جو غذا کے کام میں نہیں آتے بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن ہمیشہ تعداد ان ہی جانوروں کی زیادہ ہوتی ہے جو آدمی کی غذا بنتے ہیں۔ دیکھئے کتے وغیرہ کے پانچ پانچ چہ چہ بچے ہوتے ہیں اور ہر بکریوں کے علی العموم ایک اور گاہ بگاہ دو۔ مگر پھی بکریوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ان باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ طبیعت مدبرہ کے نزدیک عمدہ غذا۔ اور قانون قدرت کے موافق اچھا بدل مائخل جسم انسان کے لئے صرف گوشت ہے۔ اور خود قدرت کی ہی خواہش ہے کہ انسان اپنی بقا کے لئے گوشت ہی کو استعمال کرے ورنہ اس قدر اہتمام جو ہم نے بیان کیا قدرت کی جانب سے ہرگز نہ ہوتا اور پردہ جہان پر ایک بیڑ بکری نام کو نہ ملتی۔ یہ نہایت عمدہ اور معقوی غذا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس قدر گوشت خوار قومیں ہیں وہ جرت۔ بہت۔ ولہی۔ قوت اور تیر فہم فراست میں غیر گوشت خوار قوموں سے بہتر و برتر ہیں۔

جسم کی پرورش خون سے ہے اور گوشت خون سے بنتا ہے۔ اس لئے حیوان کے گوشت کو انسان کی غذا کے لئے خاص مناسبت ہے کہ طبیعت کو بہت قرب استحالة کے تغذیہ بدن کے لئے خون بنانے میں زیادہ وقت نہیں اٹھانی پڑتی ہے۔ گائے سینس کا گوشت بعض مزاجوں میں دیرینہ اور مولد سودا ہے۔ لیکن اس پر ہی اصحاب کہد و بعت کے لئے نہایت مناسب ہے کیونکہ ایسے شخصوں کو ہلکی غذا اگرچہ جلد ہضم ہو جائے گی۔ لیکن جلد ہی تحلیل ہو جائے گی اور بدن کو اس سے حظ دانی نہیں ہوئے گا۔ بلکہ ایسے شخصوں کو ہلکی غذا بجا بے فائدہ کے بعض اوقات نقصان

ہوتی ہے۔۔۔ دودھ بہت ہی ہلکی اور لطیف غذا ہے۔ اسلئے تمنا بطور غذا استعمال میں نہیں آتا۔ گو یہ مقوی بدن ہے مگر جلدی منصہم ہو کر جلد ہی تحلیل ہی ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دوسری غذاؤں کی بہ نسبت دودھ زیادہ پیا جاتا ہے اور ہر ہی کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ اس کے علاوہ اور ہی چند قوتیں ہیں۔ اگر اس کو شہید کی طور پر استعمال کریں تو یہ مولد سہ سے بعد غذا نہیں تو اپنی رقت قوام اور سرعت استحالہ و ہضم نام غذا سے ماقبل سے پہلے ہضم ہو کر خراب ہو جاتا ہے کیونکہ پہلی غذا کی وجہ سے جواہی تک معدہ میں موجود ہستی عروق میں جانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ تو اس میں حرارت سے جو غذا سے ماقبل کو پکاتی ہے خراب ہو کر اس غذا کو ہی خراب کر دے گا۔ بالوجہ وقت و سیلان اجزاء غذا کی جواہی قوت معدہ کی محتاج میں عروق میں بہا کر سہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہی اوقات اسلئے طبعی باعث ہوتا ہے غرض از روئے عقل سب غذاؤں سے عمدہ غذا گوشت ہے۔ اور دنیا میں صفت معدہ و دانت چند آدمی ایسے ہیں جو گوشت خوار نہ ہوں۔ ایک شخص نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جتنے گوشت خوار جانور ہیں ان کے دانت اور پنچے اور جھتی کے طریقے خاص خاص طور کے ہوتے ہیں۔ اور انسان ان سب طریقوں اور وضع میں ان سے علیحدہ ہے۔ اس لئے انسان گوشت خوار نہیں ہے مگر ہم کیا کوئی عقلمند اس سے متفق نہیں ہو سکتا۔ یہ بچوں کے پسلسانے والی باتیں ہیں۔ ایک ذی عقل کے سامنے حقیقت نہیں رکھتیں۔ اگر انسان کو گوشت خوار جانوروں کے سے پنچے اور ان کے سے دانت نہیں اور کسا طریقیہ مقاربت نہیں۔ تو انسان کے گائے بیلوں کے سے سینگ بھی نہیں وہ جھگالی بھی نہیں کرتا۔ اس کے کمر یا سم ان کا سا چہرہ مہرہ ہی نہیں۔ طریقیہ جھتی ہی ویسا نہیں۔ غرض صورت شکل اور طرز ماند و بود وغیرہ میں نہ وہ درندوں سے مشابہ ہے نہ چرندوں سے نہ جانور انسانی سے مطابق ہے۔ نہ ساکنان عالم ہوائی سے۔ پس اسے مخالفت متذکرہ بالا کے بموجب انسان کو چاہئے کہ نہ وہ گوشت کماے نہ نباتات۔ کیونکہ فی الحقیقت کسی سے مطابقی نہیں۔ پھر انسان کیا کہا کر لبر کرے؟

اصل یہ ہے کہ جن مزدورتوں کے لئے چرند و کھسنگ وغیرہ اور درندوں کو خاردار پنچے اور خاردار دانت عطا

ہونے ہیں۔ انسان کو اوس کے بدن میں صفتِ عقل عطا ہوئی ہے جو ساری کیون کو جو دیدہ کو تاہ میں
 موردِ بحث میں پورا کر دیتی ہے۔ اور وہ مدافعت اور حید و شکار کے لئے سینک۔ سچون۔ اور نوک اور دھنوں
 سے زیادہ کارآمد چیزیں مہیا کر لیتا ہے۔ اگر انسان کے پاس جنگال پلنگ اور دندان شیرین میں تو سنوں۔ اوس
 کے پاس بندوق۔ تلوار۔ برچی وغیرہ آلاتِ حرب و ضبط تو موجود ہیں۔ پیرامہ تعالیٰ کو ایسی کیا پڑی تھی کہ انسان
 کو ہی ویسے سینک۔ جنگل اور ویسے دندان بے ضرورت دیکر اوس کی صورت کو بگاڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے اور حیوانات
 کو معدے نہایت قوی عطا فرمایا ہے تاکہ وہ پیسنے پکانے کے دھندوں سے آزاد رہ سکیں اور اس سے
 وہ یوں ہی اپنی غذا کھا لیتے ہیں اور سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے۔ چونکہ حیوانات اپنی غذا آپس پکا کر نہیں کھاتے ان کو دانت
 ہی ان کی ضرورت کے موافق زیادہ قوی اور تیز دے۔ اگر انسان کا معدہ ایسا نہیں وہ سوار چنر فو الکات اور اثمار
 کے عموماً سب غذاؤں کو کھانے سے پہلے پکا۔ ریندہ کر معدہ کی قوت ہاضمہ کہ اثر کیے قابل بنالیتا ہے۔ اس لئے
 انسان کو ایسے دانت دیئے گئے کہ وہ پکی ہری غذا کو آغا چھانے کہ وہ معدہ میں ہضم تانی کے قابل ہو جائے
 درندوں کی غذا اگرچہ گوشت ہے۔ اور پکانے ریندہ ہنے کے کٹر لگ سے وہ قدر تک بخت پیدا کئے گئے ہیں۔ اور
 ان کے پاس چہری کاٹنے بھی نہیں جس سے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کو موافق غذا بنالین۔ اس لئے
 اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم عام سے ان کو نوکدار دانت اور دھار دار پنجہ دیئے ہیں جن سے وہ چہری کاٹنے کا کام لے سکیں
 اور اپنے دانتوں کی تیز نوکوں سے گوشت کو شل قیمہ کے کر کے ہضم معدے کے قابل کر لیں۔ اور انسان چونکہ گوشت
 کو ہی پکا کر ہی استعمال کرتا ہے۔ اس لئے اوس کو دانت درندوں کے سے دانت ضرورت سے معترض کو ایک اعضا
 یہی ہے کہ گوشت کا سب مادی خون ہے اور خون بالقوہ گوشت ہے پر خون بطور غذا کیون استعمال نہیں کرتے
 جواب اوس کا یہ ہے کہ مانا کہ خون بالقوہ گوشت ہے لیکن قبل گوشت بننے کے خون میں صلاحیت غذا کی نہیں ہوتی
 اور طباً وہ سپیڑے اور حیدہ اور جگر کو مضر اور مورت و مد وغیرہ امراض ہے۔ اور بعد استعمال کے یہ تاثیر مضر ت اوسکی
 جاتی رہتی ہے جیسے کہ دودھ کہ وہ ایک قسم کا خون ہی ہوتا ہے لیکن بعد استعمال کے وہ قابل تغذیہ ہوتا ہے

اور اوسکے کھانے سے تم بھی دریغ نہیں کرتے۔ دوسرا اعتراض اولن کا یہ ہے کہ جیسا فوج کئے ہوئے جانور کا گوشت ہے ویسے ہی مخلوق کا۔ پر مخلوق کا گوشت کیون حرام ہے۔ یہ تو بہت ہی موٹی بات ہے کہ نفس کے پیپرے اور قلب میں سے ایک ایسی غیر معمولی گرمی ہوتی ہے جسکی تہرید و تعیل کے لئے ہر وقت تازہ ہوا کی ضرورت غیر انتظامی طور پر رہا کرتی ہے۔ اور نفس کے ذریعے یا ذہن کہو کہ حرکت انسانی سے قلب تازہ ہوا کو کیسے چنتا ہے اور ذرا کی ذرا میں وہ ہوا۔ اس قدر کا سرجونٹ مادہ جذب کر لیتی ہے کہ دل کو توڑی دیر ہی اوسے روکے رکھتا دہر ہو جاتا ہے۔ اگر اوس کو روکا جائے تو اوس کا بھی مادہ ایک مختصر میں شریان کے ذریعے سے تمام جسم میں پہنچ کر سب کے مزاج کو بگاڑ دے۔ اور روح حیوانی گوشت قلب میں گھس کر رہ جائے۔ افسوس لئے مخلوق کا گوشت قابل غذائیت نہیں۔ اور اسی طرح مردہ جانور کا گوشت ہے کیونکہ سبب موت کوئی نہ کوئی ایسا مرض قوی الاثر ہوتا ہے جس سے گوشت پوسٹ رگ و پے سب کا مزاج بالکل بگڑ جاتا ہے۔

فٹ نوٹ۔ گوشت خوار بے رحم نہیں ہوتے۔ نباتات بھی ذی روح ہیں۔ مطبوعہ اخبار الغریزہ اگر ۱۹۷۷ء ستمبر میں لوگ کہتے ہیں کہ گوشت خوار دن میں دیا یعنی رحم نہیں ہوتا۔ اپنی غذا کے لئے جانور دن کو مار ڈالتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مرثیہ نباتات خور دن میں کوئی نہ ہوتا ہے۔ جیسے گوشت خور۔ ویسے نباتات خور۔ چنانچہ ثابت ہو گیا ہے کہ نباتات میں بھی جان ہوتی ہے اور وہ بھی جس و حرکت کرتے ہیں۔ بلکہ معدنیات بھی گوام طور پر ہیں اولن کا ذی جس و ذی روح ہونا محسوس نہیں ہوتا۔ چنانچہ جس طرح حیوانات میں نہ ہوتا ہے اسی طرح نباتات کو بھی ہوتا ہے۔ ذی روح کی عمر کے تین حصے ہوتے ہیں بچپن جوانی۔ بڑھاپا۔ بعینہ نباتات میں بھی ایسا ہی ہے پہلے پودا ہوتا ہے۔ پھر تناور و درخت۔ پھر پورا پورا ہو کر سوکھ جاتا ہے۔ جس طرح ایک ذی روح کی تندرستی میں آب و ہوا کے تغیر دن کے اعتدال سے گھٹتے یا بڑھتے سردی و گرمی کے اثر سے فرق پڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح نباتات میں بھی فرق پڑتا ہے۔ موسمی انقلابات سے انسان کی صحت میں خلل واقع ہوتا ہے تو نباتات میں بھی ایک قسم کا تبدل ہو جاتا ہے۔ جیسے خزان سے تغیر کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح عمدہ آب و ہوا کا اثر انسان کو تندرست رکھتا ہے اسی طرح نباتات کو بھی پہلاتا۔ پہلاتا۔ سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ جسے بار کہتے ہیں۔ ہوا پانی جس طرح

حیوانات کے لئے لازمی و ضروری مین اسی طرح نباتات کے لئے بھی۔ فی زمانہ یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ درخت بھی حرکت کرتے اور اپنی جگہ بدلتے ہیں۔ جنہیں جیالوجی و اسے اپنی اصطلاح میں موبائل پلنٹس (Moving Plants) کہتے ہیں اور بعض پودے اس قسم کے مین چین نسبتاً حس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے بجالو۔ یا چوئی موئی۔ لجنئی۔ کہ ہمان اس کے پتوں کو چھو اس فوراً سمٹ کر لکچا ہو جاتے ہیں۔ ریمان الرقص نام ایک درخت ایسا ہے کہ اگر اس کے سامنے خوش امانی سے گاؤ تو اس کا پھول و ہڈانی حرکات کرتا اور ناچنے لگتا ہے۔ یا درخت سورج کی جیسے پھول آفتاب کی طرف رخ کئے رہتا ہے بعض درختوں میں مثل مثل خرمائز کیر و تانیٹ کا امتیاز بھی ہوتا ہے اور جب تک اون کے درمیان اونکی فطری طریقہ سے باہمی استخراج نہیں ہوتا انہیں پھول نہیں آتے۔ علم نباتات کے محققوں کی تحقیقات کے بموجب تو ہر درخت میں میل اور فیمل اگر کن (تذکرہ و تانیٹ) ہوتا ہے جنہیں۔ (Pistils) پٹلس اور (Stamens) سٹینس کہتے ہیں اور حیوانات کی طرح نباتات میں بھی مادہ تولید ہوتا ہے جیسے پالن (Pollin) کہتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ہی پھول میں ز اور مادہ۔ اجزا ہوتے ہیں اور بعض اوقات نہ پھول الگ ہوتا ہے اور مادہ الگ۔ چنانچہ کبیرے میں بعض پھول نہ ہوتے ہیں اور بعض مادہ کسی کسی ایک پودے میں سب پھول مادہ نکلتے ہیں اور کبھی سب نہ۔ ایسی صورت میں جب تک مادہ تولید (پالن) کامل نہیں ہو چکنا۔ درخت سرسبز نہیں ہو سکتا۔ اور پھل پھول نہیں لانا۔ جب یہ پالن زبرد پک جاتا ہے تو دوسرا پالن بیگ (ہتیلی) پھٹ جاتا ہے۔ اور ز اور مادہ اجزا یا دونوں پھولوں کے ہوا کے ذریعے سے باہم مل جانے سے ایک دوسرے میں سرایت کر جاتے ہیں یا کسی اور خارجی اثر سے۔ لیکن جب تک یہ ز اور مادہ اجزا ایک جات نہیں ہوتے پہلے وغیرہ نہیں ہوتا ہو سکتے۔ جب طرح حیوانات اپنے نمونہ کے ذریعے سے غذا اپنے جسم میں پہونچاتے ہیں اور وہ تمام شریانون اور رگون میں سارے ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نباتات میں بھی جڑ بجائے نمونہ کے ہے اور پتے اور شاخیں بجائے رگون اور شریانون کے۔ یہی پتے و درختوں کے تنفس کی راہ ہیں۔ جنکے ذریعے سے پودوں میں۔ اکسجن اندر جاتا۔ اور کاربونک ایسڈ باہر نکلتا ہے

ماہل کلام یہ کہ نباتات بھی حیوانات کی طرح ذی روح ہیں

نباتات ہی حیوانات نور میں

زمانہ حال کی تحقیقات سے بہت سے گوشت خوار درخت ہی پائے گئے ہیں۔ چنانچہ ایک جیالوجسٹ صاحب نے جو ایفریقہ میں علم جیالوجی کی تحقیقات کی غرض سے سفر کر رہے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے جو ہم نے اسکول کے زمانہ میں پڑھا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں ایک صبح کے وقت جنگل میں سے گذر رہا تھا میرا کتا میرے ساتھ تھا جو چھپے چھپے چلا آتا تھا۔ توڑی دور جا کر دفعتاً کتے کی چیخنے چلانے کی آواز میرے کان میں آئی۔ پلٹ کر کیا دیکھتا ہوں کہ کتا ایک درخت کی جڑ میں او بھاڑا ہے اور ایک شاخ کو کی گردن میں جامل ہے میں نے چاقو سے اس شاخ کو کاٹ کر رہائی دی۔ مگر اس صبح میں کتے کی گردن کی کمال چل گئی تھی اور اس شاخ نے اس کا خون چوس لیا تھا۔ ایفریقہ میں اور ہندوستان میں گونگا کے کنارے بھی ایسا درخت اکثر پایا گیا ہے جسے انگریزی میں (Fly Trap) فلائی ٹریپ کہتے ہیں۔ جہاں اس کے پتے پر مکھی بیٹھی۔ فوراً پتے سمٹ کر بند ہو جاتے ہیں اور مکھی اندر دب کر مر جاتی ہے۔ ناگ چہپا کے پھول کی بھی یہی خاصیت ہے۔ اس کا پھول ایک کٹورے کی شکل کا ہوتا ہے اور نہایت ہی خوشبودار ہوتا ہے اس کی سرت کر دینے والی خوشبو کی وجہ سے اس کے نیچے سانپ پائے جاتے ہیں۔ بھوزا۔ مکھی۔ یا اور کوئی اسی قسم کا جانور اس کے پھول پر آکر بیٹھتا ہے پھول بند ہو جاتا ہے اور وہ اسی میں مکر رہتا ہے۔ اور ہی اس قسم کے گوشت خوار درخت سنے گئے ہیں۔ مثلاً بجرۃ الکامل ایفریقہ یا امریکہ میں ایک درخت ہے کہ وہاں کے وحشی باشندے اپنے مردوں کو بجائے دفن کرنے یا جلانے کے اس درخت کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اور پتے نقش پر لٹ پڑنے میں اور گوشت پوست سب صاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انگور کی بابت مشہور ہے کہ خون کے کماؤ سے زیادہ پیلتا ہے۔ سراج۔

ضمیمہ عقل اور مذہب اور مصنف مطبوعہ رسالہ نیرنگ جہان جے پور سنہ ۱۹۷۰ء

عقل اور مذہب کی موافقت یا مخالفت کے باب میں دو گروہ ہیں۔ ایک وہ جو آگ پانی کی طرح عقل اور

مذہب میں برتلاتا ہے اور اسی کی بنا پر علوم عقلیہ کو افساد و عقائد اور رخنہ اندازی مذہب کا الزام دیتا ہے۔ دوسرا
 گروہ کہتا ہے کہ نہیں۔ عقل اور مذہب میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وہ مذہب ہی خیالی ڈھکوسلا ہے جس کو
 عقل سے مطابقت کلی نہیں۔ فریق اول نے عموماً اون نتائج پر نظر کر کے جو مذہب پر خراب اثر ڈالتے ہیں اور
 سوء استعمال عقل سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ بروے احتیاط و جوش مذہبی ایسا کہا ہے جس سے اون کا
 خلوص اور حسن نیت اچھی طرح سے منہج ہوتا ہے مگر اسنے اپنے احتیاط کے پرزے کو زیادہ کس دیا ہے
 قاعدہ ہے کہ جب انسان کی طبیعت میں کوئی بات جم جاتی ہے تو ہر شے میں اوس کی جملک اوسے نظر آیا کرتی
 ہے۔ اور ہر بات سے اپنے دل نشین خیالات کے مطابق کچھ نہ کچھ اخذ کر لیا کرتا ہے۔ اور کسی چیز کی غایت شغف میں
 یہ بھی عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنے مخالفوں کی غلط سے غلط نکتہ چینیوں کو برہان اور دلیل سے رد کرنے کے
 بجائے اون کو سرے سے برا کہنے لگتے ہیں۔ اور یہ تعصب اس میں شک نہیں کہ تحقیق حق سے محروم رکھتا ہے
 چونکہ مخالفان علوم عقلیہ عقلی چون و چرا۔ اور استدلالی انکار و تسلیم کی بدولت بعض اشخاص کے عقائد کا مذہب اور عقل
 ہیشتم خود دیکھ چکے ہیں اور آج کل اس کا مشاہدہ بکثرت ہو رہا ہے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ اون اعتراضات
 کو رفع کرتے جو باوی النظر میں وارد ہوئے ہیں عقل اور مذہب کے باہمی مخالف کا یقین کر لیا۔ اور تحصیل علوم عقلیہ کو ممنوع قرار
 دیا۔ اور اسی خیال کی استغرافی حالت میں وہم نے اون کے قانون میں یہ ہونک یا کہ الحکمة منالۃ المؤمن کے
 معنی میں الحکمة مضل المؤمن۔ حالانکہ اول تو اس معنی کے برعکس سبب سی لصوص قرانی موجود ہیں۔ جیسے و
 من یوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا اور متعدد مقامات پر قرآن پاک میں۔ ہمت۔ ہندسہ۔ طبعیات۔ معذرتاً
 نباتات و سفر و سیاحت (وسائل اکتساب علوم) کی ترغیب اور تخریص وارد ہوئی ہے اور یہ جی نہیں بلکہ کہیں کہیں
 کنایتہ مسائل علوم حسب موقع بیان میں آئے ہیں۔ دوسرا اسی حدیث کو دیکھا جائے تو خود اس میں تحصیل علوم عقلیہ
 کی تاکید پائی جاتی ہے صلاً معنی میں گم شدہ چیز۔ اور اسی کہوئی ہوئی چیز کی تلاش ہر شخص پر عقلاً اور عرفاً واجب
 اور لازم ہے۔ مسائل مذہبی کو جہاں تک دیکھئے برکات علمی اور مصالح عقلی سے بہرے ہوئی ہیں یہاں مذہب اسلام کو

اس لئے لیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنی بساط پر اسلامی مسائل سے واقف ہوں دو مسئلے
 مسائل کے اصول و فروع سے نہ چندان واقفیت نہ اس موقع پر ہر مذہب کی ماہیت سے بحث مقصود ہے۔ ان
 اثناکدینا کافی ہے کہ ہر مذہب و ملت کے مسائل میں کوئی نہ کوئی مصلحت عقلی ضرور ہوگی عام اس سے کہ وہ مصلحت
 نقص بہرکان و زمان ہو یا عمومی و دوا می۔ اور ہماری معمولی عقل اوس کے ادراک میں کامیاب ہو یا نہ ہو۔ غرض کہ نماز
 روزہ۔ حج۔ زکوہ۔ کوئی اصول۔ کوئی فرض۔ اور کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو عقل کے مخالف ہو۔ اور جس کے سامنے
 عقل سلیم تسلیم نہ کرے حاصل کلام بالآخر اس پر اثر پڑے ہیں کہ مذہب کلیۃً مطابق عقل ہے جو دوسرے فریق کا دعویٰ
 ہے۔ لیکن یہ بھی اپنے عقیدہ میں کس قدر سخت ہیں۔ اس جگہ ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ مذہب سے عقل کو مطابقت
 ہے تو ہر مذہب کی ضرورت کیا ہے۔ ہر شخص کو اس کی عقل پر چھوڑ دیا جاتا تو عقل سے وہی مقصد حاصل ہو جاتا جو
 مذہب سے مقصود ہے مگر بات یہ ہے کہ جہاں انسانی طبیعتوں میں اختلاف ہے۔ وہاں عقلوں میں تباہی ہے۔
 اور اسی کے ساتھ خواہشوں میں بھی۔ بعض کی قوت عقل زیادہ ہے۔ بعض کی کم۔ بعض کو غنا و سماع پر رغبت ہے۔ تو
 بعض کو غذا و جماع پر۔ کوئی فریب و دغا میں مست۔ تو کوئی حرب و دغا میں مگن کل حزب بما لایحکم فرعون اس
 مذہب کی ضرورت ہے کہ ترغیب و ترہیب اور حلت و حرمت سے نفسانی خواہشوں کا زور ٹوٹے۔ ترک و احتیاط
 کی حد میں معین ہوں اور عارف و عامی اوس میں برابر رکھے گئے۔ جیسے دینی قانون جس کے موضوع عاقل و جاہل دونوں
 ہیں۔ جس کا اثر و دنون پر محیط ہے۔ اکثر مذہبی احکام ایسے ہیں جن کے سفاد تک عقل پہنچتی تو ہے لیکن مذہب کے
 تجربہ کے بعد۔ پس اگر عقل پر اکتفا کیا جاتا تو قطع نظر ناقص العقلوں کی محرومی کے اہل عقل کے ایام خالیہ کا خسارہ یا کفارہ
 کس کے سر ہو تا (یعنی جن مسائل مذہبی کو مدت کے تجربہ کے بعد ایمانوں نے دریافت کیا اور ایک مدت تک اوتار
 غافل رہے۔ اوس زمانہ کی باز پرس کس سے ہوتی) پر دیکھا جائے کہ گنتی کے کتنے آدمی ہوئے جو اس فیض سے محروم
 نہ ہوئے اور عقل ناقصہ کے لئے تو وہی وقت بلکہ اوس سے زیادہ اب بھی موجود نہی۔ مذہب سے بلا استغیاب
 ظاہری و باطنی فوائد بلا تکلف و فتنہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر ہر مندا نا شرعاً ممنوع ہے اور مذہبی حکم کے اثر سے

ایک اس پر عمل ہوتا چلا آیا ہے لیکن جو صحت اس میں تھی شاید دس عاقلوں کو بھی معلوم نہ تھی۔ اب حکماء یورپ کی تحقیقات کے کھلاکہ اشرہ پروانے سے اون نازک رگوں کو جن کا تعلق انکسوں سے ہے صدہا پونچکر بھارت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی وقت اس امر کا اظہار کیا جاتا تو زیادہ فائدہ بخش نہ تھا بلکہ اس زمانہ کے سادہ اور جاہل طبیبین اسند لالا اس کی مقتدین ہو جکتی تھیں۔ کل امر مہون باوقا تھا۔ اور تجربہ سے غماہ ہے کہ روزمرہ پیش اینوالے واقعات میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہماری عقل غلطی کیا کرتی ہے۔ جس کی اصلاح یا تو دوسروں کی رائے سے ہوتی ہے یا کسی دوسرے وقت خود ہماری رائے راہ صواب پر آ جاتی ہے۔ پہر ایسے غلط کار اتنا بھاری بوجھ کیونکر اٹھا سکتی تھی۔ افلاطون اور ارسطو اپنے زمانہ کے بڑے پایہ کے فلاسفر تھے جن کا اعتراف موجودہ زمانہ بھی کر رہا ہے وہ ہمیشہ علم کی تقیم اور تحریر کے مخالف رہے۔ حالانکہ اس زمانہ کا سہولی عقل والا ہی اس کی ضرورت کو بڑی شد و حد کے ساتھ تسلیم کر رہا ہے جب عقل کا۔ اور ایسے فلاسفروں کی عقل کا یہ حال ہے تو مذہب کا کام عقل کے سپرد کر دینا کس قدر بے عقلی ہے۔ ارباب زمانہ کے حالات کو سرسری نظر سے دیکھا جائے تو بہت سے عقلمند موجود ایسے ملین گے جو عبادات یا اعمال حسنہ کی طرف مہوئے بے شک ہی رخ نہیں کرتے اور نہیات میں منہمک رہتے ہیں۔ ایک گروہ دنیا میں ایسا پیدا ہوا ہے جو نکاح عقد لگانی نیکی۔ بواہ اور گونے کی کچھ پرواہ نہیں کرتے بلکہ نفسانی خواہش کو کسی طرح پورا کر لینا جائز سمجھتا ہے۔ غور کیا جائے تو مختلف درجہ کی عقلوں کے ایسے مختلف اور ناقص فتوے اگر عام طور پر نافذ اور واجب العمل مان لئے جائیں تو نظام عالم میں کتنا بڑا فساد پیدا ہو جائے۔ میں نے اس سے پہلے لکھا ہے کہ فریق ثانی ہی اپنے عقیدہ میں جتنے اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ بعض اصول یا فروع مذہب خلاف عقل ہیں۔ خلاف تو نہیں ہیں۔ لیکن ہماری عقل کی وہاں رسائی نہیں۔ اس لئے قاطبہ ہر بات کو معیار عقل کیس کر عمل کرنا نہایت مخدوش ہے اور قابل استرازا۔ انسان کی طبیعت روزمرہ کے تجربات سے درپے درپے واقعات اور متواتر شہادت سے معقولات کی معقودہ ہو جاتی ہے اور ہر امر کے لئے قطعی عقل ڈھونڈھتی ہے۔ کسی بات کو بلا ثبوت آغوش قبول ہی میں نہیں لیتی۔ کچھ بھی کیونہ نہ ہوا رو کہ چون و چرا تسلیم نہیں کرتی۔ اس بنا پر ہمارے بعض ریفاہروں نے دھوکا کھایا۔ اور

فرشتہ شیطان اور آسمان کے وجود سے صراحتاً یا کثایتاً انکار کیا ہے۔ ہر کلیہ میں کچھ شے تھنی ہو کر تھیں۔ اور قابل تسلیم ہے کہ کلیہ قاعدہ بعض افراد پر صادق نہ آنے سے غلط نہیں ہو جاتا اس لئے مذکورہ بالا چیزوں سے انکار سخت بیوقوف غلطی ہے جب کہ ہم اپنی عقل کی مجبوری اور معذوری اور شکستہ پائی۔ دنیوی چھوٹے چھوٹے معاملات میں دیکھتے ہیں اور علماء سے سلف و خلف کے حالات زندگی سے عقل کی غلطیاں مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ مشرق کی کتے ہیں تو یہ مغرب کی۔ ایک کتا ہے کہ آفتاب سرو ہے۔ کوئی کتا ہے کہ سین گرم۔ کوئی زمین کو ساکن کتا ہے کوئی متحرک۔ علی ہذا القیاس تو بڑی نامناسب بات ہے کہ اپنی عقل پر ہر دسہ کر کے جو چیز اپنی سمجھ سے بالاتر ہو۔ مہوہم اور بے اصل خیال کر لی جائے۔ ملکی قانون جو بڑے بڑے عقلا کی جرح و قبح سے اور جہان میں ہو کر ایک صورت اختیار کرتا ہے وہ ہر سال کم سے کم نیا جنم لیکر نکلتا ہے الغرض عقل کی ایسی کیفیت ہے جیسے تنکے کی ہبور میں۔ اس پر پورا اعتماد نہیں ہونا چاہئے۔ ہاں جہان تنک و دنیوی حیثیت سے کارآمد ہر دو ہاتھک اور اس کے احکام پر عمل کرنا مناسب ہے عقل ایک قوت معترف بالآلات اور مددگار بذات ہے۔ یعنی محسوس اشیا پر حکم لگا دیتی ہے۔ جہان جو اس ظاہری کا دسترس نہیں ہوتا وہاں عقل بھی لہجی اور اپاہج ہے۔ اور جو اس کی غلطی سے اس کا حکم سب غلط ہو جاتا ہے۔ اس کی جولانیان جو اس خستہ ظاہری کے بل بوتہ پر ہیں۔ اور جو اس خستہ کے احساس عالم لئے حد مقرر ہے۔ آنگہ زیادہ دور کی چیز صاف یا بالکل نہیں دیکھ سکتی۔ کان اصوات بعیدہ سن نہیں سن سکتے کسی طرح ایک خس دوسرے کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ جب کارکنان عقل کا یہ حال ہے تو ان کے عامل کی توہ بھی محدود و دہوئی چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ مخلوقات امری پر اس کو اطلاع نہیں ہو سکتی (دو قسم کی مخلوق ہیں۔ ایک خلق وہ جو جو اس خستہ ظاہر سے محسوس ہو سکتی ہے اور جو اس کے برعکس ہیں وہ عالم امر کہلاتے ہیں) عقل کی نارسائی سے ان کی بے وجودی کا قائل ہونا گویا خدا کی قدرت کو محدود کر دینا ہے۔ یا اس کی ناقصی قدرت اور صنعت پر احاطہ کا دعویٰ کرنا۔ جو کسی صورت سے ممکن ہی نہیں کیونکہ محاط اپنے محیط پر احاطہ کی قدرت ہرگز نہیں رکھتا۔ آسمان کی نسبت کہا جاتا ہے کہ یہ جو نیلا ہٹ ہے انتہا سے حد نظر ہے اور کچھ نہیں۔ کیونکہ وہ زمین وغیرہ آلات کے تجزیہ

سے کسی جسم کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی بابت ہمیں اتنا خیال رکھنا کافی ہے کہ ممکن ہے کہ اس دوزخ کی قوت ہی اپنے عامل (آئینہ) کی طرح محدود ہو اور یہ نیلا ہٹ اس کا اصلی رنگ ہو۔ اور جسم آسمانی کوئی ثقافت جسم ہو جیسے آئینہ وغیرہ۔ کیونکہ ہماری آئینہ خانوں میں اکثر وہو کا کہتی ہے۔ اور آئینہ کی جسمیت دور سے نہیں معلوم ہوتی۔ اور جب ہم کوئی دینی ضرورت انکار وجود آسمان پر مجبور نہیں کرتی اور جسم ماننے سے کوئی نقصان عامہ حال نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی ضرورت نہیں کہ خواجہ اوس کے وجود سے انکار کریں۔ الحاصل نہ بانیان مذاہب معقل تھے اور نہ عقل کوئی بیکار چیز ہے مذہب عقل دونوں متحد ہیں۔ بلکہ باہم مددگار ہیں۔ جو کچھ اختلاف بالقضا و نظر آتا ہے وہ ہمارے نقصان عقل یا اوس کے سوا استعمال کا نتیجہ ہے۔ فقط محمد رفی

تذکرہ

قطعہ تاریخ کتاب عجائب از فکر صائب مولوی میر محمد قدرت علی شاہ تائب
رحمانی بخاری ثم علی گنجوی استاد حضرت سجادہ نشین صاحب جمیری سلمہ اللہ الوہاب

جس کی خوبی ہے مرکز انعام	جس کا کیا کتاب اعلیٰ ہے
جس کا نقطہ قرآن سعد ہمام	جس کی سطرین سواد کا بکشان
جس کا مضمون ہے مثل ماہ تمام	جس کی عقلیں ہیں روش پر دین
جس کا مطلب ہے صورت اذعام	جس کے معنی ہیں رسد امکانی
بے تکلف ہو حاصل اوہام	جس کے پڑھنے سے رتبہ توحید
زیب ایمان ہے رغبت اسلام	جس کا ہر حرف طالب حق کو
نام ماضی ہے جس کا رنگ کلام	ہے یہ فکر ذکی ذی رتبہ

یادگار سلیم چشتی ہیں ان کے مورث ہیں نائب خواجہ ہے فتح پور سیکری میں مزار کسا نائب نے مصنف تاریخ	یہ سراج و ذکی نیک انجام مور و قدسیان ہے ان کا مقام پے حاجت روائی ہر کام فیض ہے ایک یہ کرم ہے عام
قطعه تاریخ طبع از جناب قاضی محمد فدا حسین صاحب مختار عدالت	
خاص مضمون لکھے ہیں ہر عوام ساک گو ہر ایک فقرہ ہے ہو مصنف کی روح پر نازل لکھے سال طبع کتاب خدا	ہے عجب شان جسلوہ اکرام بحر طبع سے دُر ہوئے انعام رحمت ذوالجلال ووالاکرام یہ ہے اب ایک حسن خدمت عام

معذرت

عالم گیر جنگ یورپ کے سبب سے سامان طباعت کی گرانی اور عمدہ کاغذ میسر نہ اسکنے کی وجہ سے یہ کتاب آفسٹس ہے کہ باعتبار اپنی معنوی خوبی کے ظاہری زیب و زینت سے معرا ہے اور معمولی کاغذ پر چپ کر پیش ناظرین ہوتی ہے۔ لکھنؤ کے اپرائٹ یا پیرل کے کارخانہ سے اس سے عمدہ کاغذ ہم کو نہیں دستیاب ہو سکا۔ انشا اللہ طبع ثانی میں جو تقاض و کیاں ہیں سب رفع و پوری کر دی جائیں گی۔

غلطنامہ کتاب مصباح الاسلام

صحیح	غلط	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	صحیح	غلط	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر
لاہج ہی ولایا	لاہج ہی دیدیا	۱۴	۲۰	ولیت	ولبت	۸	۲
آنحضرتؐ	آنحضرت	۱۸	"	یہی	یہ ہی	۵	۵
جون کا تون	جو کا تون	۱۶	۲۷	یا صور جسمیہ	یا صور جسمیہ	۱	۶
رسول	مرسل	۱	۲۳	متغیر ہے	تغیر ہے	۳	"
علی عبدنا	علی عمدنا	۱۰	"	اونہون نے صرف	اونہون صرف	۱۵	۷
مشاثر نہون	مشاثر نہون	۲	۲۵	غیر محدود القدرت کے	غیر محدود القدرت	۱۷	۸
لقب کے	لقب کے	۱	۲۷	اس لئے ہم	اس ہم	۶	۱۰
کرتے میں	کرتے میں	۳	"	اولیت	اولت	"	"
صفت مذہوم	مذہوم	۱۲	"	اٹھ کے کیتے ہیں	اٹھ کے ہیں	۱۹	"
تخریرون کے	تخریرون سے	۱۵	"	مانا نوا	مانا لوا	۱۹	۱۲
نظام عالم	نظام عالم	۹	۲۸	ہونا	ہوتا	۶	۱۳
اوس کا اجر	اوس اجر	۱۹	۳۰	طوفان عظیم	عظیم	۲	۱۳
اوس کا منشا	اوس منشا	۲	۳۱	آریون کا	آریون	"	"
اور پھر	پھر	۷	"	طریقہ	طریقے	۱۱	۱۵
بنا پڑی	بنا پڑی	۲	۳۳	ابقائے	ایقائے	۱۳	"
خدا	خد	۳	"	کو اوس وقت	تو اوس وقت	۸	۱۶
مسائلہ	معانہ	۵	"	روائل قرار دیا گیا	روائل دیا گیا	۶	"
تو وہ اچی	تو اچی	۹	"	اوس کے	اوس	۱	۱۷
سے کہ عرف	سے عرف	۱۸	۳۵	کہ ہمارے	ہمارے	۳	۱۸

صفحہ	غلط	صفحہ	صفحہ	صفحہ	غلط	صفحہ	صفحہ
مترکز دیوشیدہ	مترکز دیوشیدہ	۱	۶۶	اجبتادی	اجبتا کے	۱۸	۳۷
ہے اور اگر یہ قاعدہ مجاز نہیں ہے	ہے جابین	۶	۶۸	مستمر الشان	مستمر باشان	۱۶	۳۹
زمین کے پورے مٹی کی بن کے پورے				سکواچھا	اکچھا	۳	۴۲
مترکز دیوشیدہ	مترکز دیوشیدہ	۸	۷۰	دیاستا	ویاگیاستا	۱۰	۷۰
اون کے ہان	اون کے ہان	۷	۷۱	نسبتہ	تشیبہ	۱۴	۷۱
رو سے سخن	اداسے سخن	۱۳	۷۲	زندگی	زندگی ایک	۱	۴۴
برتر	ترتر	۱۴	۷۳	حاشیہ	حاشیہ	۱۰	۷۳
اس کے روادار	روادار	۱	۷۴	کسی حاشیہ	کسی حاشیہ	۷	۷۴
فرضیت	فرضیت	۵	۷۵	ایک حاشیہ	ایک حاشیہ	۱۱	۷۵
اس سے	اس نے	۱۱	۷۶	عالم پرہوٹر	عالم ریوٹر	۱۵	۷۶
طسٹ	طسٹ	۱۲	۷۷	قوم	قوم	۷	۷۷
ہون	جون	۵	۷۸	جن	جن بن	۱۰	۷۸
بشرط	بشرط	۱۲	۷۹	سینے	سن نے	۴	۷۹
چوٹوں کو	چوٹوں کو	۱۱	۸۰	جتنہ	جتنہ	۱۵	۸۰
یابوہرقت	یابوہرقت	۶	۸۱	مقرر پلٹا	مقرر پلٹا	۲	۸۱
غذائی کو جو	غذا سے جو	۷	۸۲	مفروضہ	مفروضہ	۲	۸۲
کے گوشت خوار	گوشت خوار	۱۳	۸۳	شرط	شرط	۲	۸۳
سبب مادے	سبب مادے	۱۶	۸۴	علامہ حسین	علامہ حسین	۹	۸۴
کل مضمون صفحہ ۸۶ مضمون ۸۷ یعنی انبات				نہیں ہیں	نہیں ہے	۱۱	۸۵
بھی حیوانات خورین فٹ نوٹ صفحہ ۸۷ کے ذیل				درجہ کی شلخ	درجہ شلخ	۱۰	۸۶
میں ایک ہی مضمون ہے۔				کسی نے	کس نے	۹	۸۷
بحرۃ الکابل	بحرۃ الکابل	۱۳	۸۸	صفحہ ۹۲ پر صفحہ ۹۳ پر صفحہ ۹۴ پر			
تخالف	مخالفت	۱۴	۸۹	کا مضمون چھپ گیا ہے۔			
لیکن بدست کے	لیکن بدست کے	۱۴	۹۰	پر کی مین		۹	۹۱
یہی	یہی	۱۵	۹۱				

اطلاع

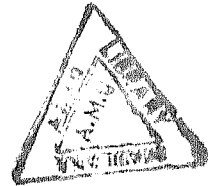
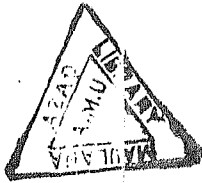
اس کتاب کی سب ضابطہ ریٹری
ہو گئی ہے باوجود گرانساری مصارف
قیمت صرف ایک روپہ رکھی گئی ہے
سروست صرف پانچ سو جلدین طبع ہوئی
ہیں ذیل کے پتہ پر کتاب دستیاب
ہو سکتی ہے

شیخ امیر احسن صاحب
رسالہ اقصیٰ فتح پور سیکری ضلع آگرہ یو پی

195

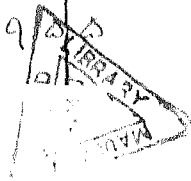
DUE DATE

192

URDU STACKS

199

URDU STAGES

URDU STAGES

۱۲۱۹۵ ۲۹۷

۱۲۱۹۵ ۱۲۱۹۵

۱۲۱۹۵ ۱۲۱۹۵

۱۲۱۹۵ ۱۲۱۹۵

DATE	NO.	DATE	NO.